

வேதாந்த சஞ்ஞா.

காசிகாந்த ருநாசார்ய ஸ்வாமிகள்,

திருப் புவண மடம்.

—

ஓம்
தச்சத்
பரப்பிரஹ்மணே நம.:
வீரசேகராய நம.;

வேதாந்த சஞ்ஞா.

இது

கோவினூர் மடாதிபதியாக ஏழுத்தருளியிருந்த
திருக்கள ராண்டவ ரென்னும்
ஐந் வீரசேகர ஞாந தேசிக சுவாமிகள்
அவர்கள் பாதசேகரராய

ஐந் காசிகாந்த சுவாமிக ளவர்களால்
செவ்விய வசந வடிவமாக மொழிபெயர்க்கப்பட்டு
மங்கலம் - ஷண்முக முதலியாரால்
சென்னை, கோமளேசுவரன் பேட்டை
சச்சிதானந்தம் பிரசில்
பதிப்பிக்கப்பட்டது.

முகவுரை.

முன்னரை வரம்பாகவுடைய இர் கிலவுலகின்
கண் பருஷர்களால் விரும்பப்படும் தர்மார்த்த காம
மோகஷ மென்னும் சதுர்விதபருஷார்த்தங்களுள், அத்
திரயாவசிபகமாக விரும்பப் படுவது மோகஷ மொன்றே
யாம்; அதற்குச் சாதகமான சாஸ்த்திரங்களும் பல்வுள்;
ஆயினும், மர்த புத்தியுடையோர்கட்குப் புலப்படு
மாறு சம்ஸ்கிருதத்தில் வேதார்த்த சம்ஞா வென்னும்
பெயரினையுடைய கிரந்த மொன்று மிக வழகாகச் செம்
யப்பட் டிருக்கின்றது. இதனை மியற்றியவர் இன்னவர்
என்பது இதகாறும் புலப்பட வில்லை. இதன்கண்
வேதார்த்த சாஸ்திரங்களில் வழங்கப்படும் பெயர்கள்
17 - ஆகத் தொகுக்கப்பட்டு, 144 எண்ணிக்கை யாகப்
பிரிக்கப்பட்டு,பின் அவற்றிற்குப் பொருளும் கிரமமாக
வெழுதப்பட்ட டிருக்கின்றது.

இதனை மூலமாகக்கொண்டு மூலச்சந்திர ஞானி
என்னும் மஹான் ஹிந்தி பாஷையில் வேதார்த்த பதார்
த்தமஞ்ஜு-பிஷா(வேதார்த்த பதார்த்த சி்கண்டு) என்னும்
பெயருடன் அற்புதமாக ஒரு கிரந்த மியற்றி யிருக்கின்
றனர். ஆயின், இதன் பெருமையை நாம் விரிக்கவேண்
டுவ தில்லை என விடுத்தனம்.

இது தமிழ் மக்கட் குபயோகமாமாறு கோவிலூர்
மடாதிபதியா எழுந்தருளி யிருந்த திருக்கள ராண்ட
வர் என்னும் ஸ்ரீ வீரசேகர ஞான தேசிகசுவாமிகளவர்
களின் பாதசேகரராய ஸ்ரீ காசிகாந்த சுவாமிக ளவர்
களால் செவ்விய வசந வழுவமாக மொழி பெயர்க்கப்

பட்டு, மூலத்திலுள்ள பிழைபட்ட எண்களை எல்லாம் கன்குடரிசேதித்தத் திருத்தப்பட்டுள்ளது.

வேதாந்த பதார்த்த மஞ்ஜுலிஷாவம் ஷே ஸ்ரீ காசி கார்த்த சுவாமிகளாலே பொழி பெயர்க்கப்பட்டு அச்சாகி வருகின்றது ; டிம்மி 50 பாச அளவினதாகும் ; விலை ரூபாய் 1—8—0 ஆகும். ம. ச.

பா யி ர ம்.

திருவுடை முத்தி ராமநற் கனியைச் செகம்புகழ் துறவினை யுடைய, அருள்மிகு மருணை சலகுரு வினை நல்லாரிய சிதம்பரே சனைமந், திருனெலாங் கெடுத்தப் புவிப்பினிற் கித்தி யிலக்கவே காரில்டா தேவப், பொருளினைப் புகன்று முத்தியாயப் பெற்ற புனிதவி ரேசனைப் பனாவாம்.

சீர்மிகுத் தேவ வானியி னிருக்குஞ் செய்யவே தார்தசஞ் ஞாவைப், பாற்புக முனிய தமிழினி லமைக்கப் பரிவுடனென்னையு மாண்ட, பேர்பெறும் விர சேகர முநிவன் பிறங்குமென் னிருதயத் திருந்து, நார்பிக விதனை வினக்கின னதனா னன்மையே தருமென வறிக.

உ

ஸ்ரீகணேசாய நம:.

வேதாந்த சஞ்ஞா.

சேய்ய வாரியன் றிருவடி யிணைதமைப் பணிந்து
அய்ய மில்லவ னரும்பிர சாதத்தைக் கொண்டு
துய்ய தன்மைவே தாந்தசஞ்ஞாவினைத் துலங்கச்
சேய்ய வேபகுத் தேம்மத் யளவிற்ற றேரிப்பாம்.

அத்தியாரோப அபவாதங்களால் நிஷ்பிரபஞ்சம்
விஸ்தரிக்கப்படுகின்ற தென்னும் பெரியோர் கொள்
கையினால், சுண்டு அத்தியாரோபம் வஸ்துவின் கண்
அவஸ்துவின் ஆரோபமாம். வஸ்து சச்சிதானந்த
ரூபப் பிரஹ்மமாம். அவஸ்து அஞ்ஞாத சர்வ ஜட
சமுதாய சொரூப மகாப் பிரபஞ்சமாம்.

2 தொகுதியாய வஸ்துக்கள்.

1—1. பிரபஞ்சம், 2. அஞ்ஞாதம், 3. சூக்ஷ்ம
சரீரம், 4. ஸ்தூல சரீரம், 5. சக்தி, 6. மோக்யம்,
7. சம்சயம், 8. அசம்பாவனை, 9. விபரீதபாவனை,
10. பிரக்ஞை, 11. சமாதி, 12. பரமஹம்ச சர்வாசம்,
13. வித்வத் சர்வாசம், 14. நிக்ரகம், 15. அஹங்காரம்,
16. அத்யாத்ம தாபம், 17. சப்தம், 18. கந்தம்.

3 தோகுதியாய வஸ்துக்கள்.

2—1. பிரஹ்மம், 2. ஜீவன், 3. சரீரம், 4. அவஸ்தை, 5. காரணம், 6. கர்மம், 7. புண்ய கர்மம், 8. பாப கர்மம், 9. மிஸ்ர கர்மம், 10. பிராரத்தம், 11. பிரதிபத்தம், 12. சம்பத்தம், 13. தாபம், 14. அத்பாத்மிபாதி, 15. காரணம், 16. குணம், 17. காலம், 18. மூர்த்தி, 19. ஞாதாதி, 20. பிரபஞ்சம், 21. லோகம், 22. ஞானப் பிரதிபத்தம், 23. வாசனை, 24. சிவானுதி, 25. நானுதி, 26. ஜேதவாதி, 27. பிரானுயாயம், 28. ஆத்திபாதி, 29. தாதாத்மிபம், 30. ஏஷணை, 31. சமுத்திபாதி, 32. ஆரத்தம், 33. கர்மம், 34. ஜாக்ரம், 35. ஸ்வப்னம், 36. சமுத்தி, 37. ஆத்மா, 38. ஸ்வர்க்கலோக தாபம், 39. ஞாதாதி.

4 தோகுதியாய வஸ்துக்கள்.

3—1. வர்க்கபானப் பிரதிபத்தம், 2. புருஷார்த்தம், 3. சந்தம் பிரவர்த்தி, 4. வர்ணம், 5. ஆஸ்ரமம், 6. சாதம், 7. அத்தக்கரணம், 8. அதுபத்தம், 9. சங்கல்பாதி, 10. வேதம், 11. பிரமாணம், 12. விக்ரம், 13. மைத்ரியாதி, 14. பூதக்கூட்டம், 15. பிரஹ்ம வித்தாதி, 16. சர்பாசம், 17. பூமிகை, 18. யுக்தி, 19. ஸ்பரிசம்.

5 தோகுதியாய வஸ்துக்கள்.

4—1. கோசம், 2. ஞானேந்திரியம், 3. சப்தாதி, 4. கர்மேந்திரியம், 5. வசனாதி, 6. பிரானுதி, 7. உபவாயு, 8. கர்மம், 9. குக்ஷும பூதம், 10. ஸ்தூல பூதம், 11. பம்மம், 12. சிவமம், 13. பூமிகை, 14. பிரளயம், 15. பிரார்த்தி, 16. சிவர்த்தக திருஷ்டார்த்தம், 17. திருஷ்டார்த்தம், 18. கியாதி, 19. கிலேசம்.

6 தோகுதியாய வஸ்துக்கள்.

5—1. சமாதி, 2. அரி(சத்ரு), 3. (ஷட்)பாவவிகா
ரம், 4. கோசம், 5. ஊர்மி, 6. விங்கம், 7. அவஸ்தை,
8. சாஸ்திரம், 9. சூத்திரம், 10. அங்கம், 11. கர்மம்,
12. சம முதலியன, 13. அஜிஹ்வாதி, 14. புறமதம்,
15. பிராந்தி, 16. ரூபம், 17. ரசம், 18. ஐஸ்வர்யாதி,
19. உத்பத்தியாதி.

7 தோகுதியாய வஸ்துக்கள்.

6—1. அவஸ்தை, 2. சைதர்யம், 3. பூராதி, 4.
அதலாதி, 5. பூமிகை, 6. மௌநாதி, 7. தாதுக்கள்,
8. விபசம்.

8 தோகுதியாய வஸ்துக்கள்.

7—1. புரி, 2. பிரகிருதி, 3. (அஷ்ட) அங்கம்,
5. அந்தரங்க மதம், 6. முர்த்தி மதம், 7. பாசம்.

9 தோகுதியாய வஸ்துக்கள்.

8—1. சம்சாரம், 2. வர்ணம்.

10 தோகுதியாய வஸ்துக்கள்.

9—1. நாடிகை, 2. நாடிதேவதை, 3-வாயுக்களின்
பர்ணம்.

15 தோகுதியாய வஸ்துக்கள்.

10—1. தேவதை, 2. அஸ்தியாதி.

16 தோகுதியாய வஸ்துக்கள்.

11—1. ராகாதி, 2. விங்கம்.

17 தோகுதியாய வஸ்து.

12—1. ஷிங்கம்.

19 தோகுதியாய வஸ்து.

13—1. ஷிங்கம்.

24 தோகுதியாய வஸ்துக்கள்.

14—1. தத்துவங்கள்.

36 தோகுதியாய வஸ்துக்கள்.

15—1. தத்துவங்கள்.

75 தோகுதியாய வஸ்து.

16—1. குணம்.

96 தோகுதியாய வஸ்துக்கள்.

17—1. தத்துவங்கள்.

இவ்வெல்லாச் சஞ்ஞா (பெயர்)களும் சாஸ்த்ரஞ்ஞானால் உதாசரிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இவற்றைப் பிரத்தியேகம் சிஞ்ஞிக்கின்றேன்.

சதசத்துக்களால் அசிர்வசரீயமாய், முக்குணரூபமாய், ஞாந விரோதியாய், நான் அஞ்ஞன் மோகிதன் என்னும் அநுபவ பலத்தினால் பாவரூபமாகக் கூறும் அஞ்ஞாம், மூலகாரணமாகலானும், சத்வ ரஜஸ்தமோகுணங்களின் சாய்வாவஸ்தா ரூபமாகலானும், மூலப்பிரகிருதி யென்றும், பிரளய அவஸ்தை யென்றும், அவ்யக்த மென்றும், அவ்யாகிருதம் என்றும், மகாசமுத்தி என்றும், நிர்விகாரத் தன்மையாக விருத்தவின் கூடஸ்த மென்றும், ஞாந மின்றி நாச மின்மையின் அக்ஷர மென்றுங் கூறப்படுகின்றது.

ஸ்தூல, சூക്ഷ்ணம், காரணப் பிரபஞ்சங்களினது சமஷ்டி மகாப் பிரபஞ்சமாம்.

1—1. பாஹ்யப் பிரபஞ்சம், ஆந்தரப் பிரபஞ்சம் எனப் பிரபஞ்சம் இருவகைத்து.

(1) பிருதிவியாதி பஞ்ச மகாபூதங்களும், அவற்றி னின் மூண்டாய பிரஹ்மாண்டமும், அதனந்தர்ப்பூத மேன்மேலுள்ள பூ, புவ, ஸ்வ, மஹ, ஜந, தப, ஸத்ய மென்னும் பெயரையுடையதும், கீழ்க்கீழுள்ள அதல, விதல, ஸுதல, தலாதல, மஹாதல, ரஸாதல, பாதாள மென்னும் பெயரையுடையதுமாய சதுர்த்தச புவநங்க ளும், அவற்றின்கண்ணுள்ள ஜராயுஜ, அண்டஜ, ஸ்வே தஜ, உத்திஜமாய சதுர்வித பூதக்கிராம ஸமுதாயமும், யோக்யமாய நாராவித நாம, ரூப, குண, தர்ம, சக்தி ஆசீரமும் பாஹ்யப் பிரபஞ்சமாம்.

(2) அந்நமயாதி பஞ்சகோசமும், ஸ்தூலாதி சரீ ரத்திரயமும், அஸ்தியாதி ஷட்பாவ விகாரமும், த்வக், மாம்ஸாதி ஷட்கௌசிகமும், உண்டல் குடித்தலாதிய ஷடீர்மியும், சரோத்திராதி ஞானேந்திரிய பஞ்சகமும், வாக்காதி கர்மேந்திரிய பஞ்சகமும், பிராணாதி வாயு பஞ்சகமும், மனாதி அர்த்தக்கரண சதுஷ்டயமும், ஸங் கல்பாதி அர்த்தக்கரண விருத்தி அவஸ்தாத் திரயமும், அதன் வியாபாரமும், அதன் அபிமானி விஸ்வ, தைஜஸ, பிராக்ஞனும், ஸமாதி, மூர்ச்சை கரணத் திரயமும், காமக் குரோதாதி அரிஷ்டவர்க்கமும், சாதந சதுஷ்டய, ஸத்வாதி குணத்திரயமும், ஸுக துக்க ஞான அஞ் ஞானாதி பஞ்சக்கலேச, மைத்திரியாதி சதுஷ்டய, யமாதி அஷ்டாங்க, பிரத்தியக்ஷாதி பிரமாண சது ஷ்டய, ரோகாரோக்கியாதி ஸமதாயமும், யோக்கிய

மாய ஶ்ராவித நாம ரூப குண தர்ம சக்தி யாஸ்ரம
மும் ஆந்தரப் பிரபஞ்சமாம் என விவேகிக்க.

1—2 ஸமஷ்டி அஞ்ஞாநம், வியஷ்டி அஞ்ஞாநம்
என அஞ்ஞாநம் இருவகைத்து.

அஞ்ஞாநத்திற்கு ஸமஷ்டி அபிப்பிராயத்தால் ஏகத்
துவம் கூறியதாம்; வியஷ்டி அபிப்பிராயத்தால் நானாத்
வம் கூறியதாம்.

(1) ஸமஷ்டி அஞ்ஞாநம் ஈசுவர உபாதிபாம்;
உத்கிருஷ்ட உபாதித் தன்மையால் விசுத்த ஸத்வப்
பிரதான மாயையாம். அகில காரணமா யிருத்தலின்
காரண சரீரமாம். ஆநந்தம் மிகுதியாகலானும், கோசம்
போன்று ஆத்மாவை மறைத்தலானும், ஆநந்தமயகோச
மாம். எல்லாவற்றிற்கும் முடிவிடமாகலின் சுழுத்தி
பாம். இதனானே ஸமஷ்டி, ஸ்தூல, ஸு-ஶுக்ஷ்ம சரீர
லய ஸ்தான மென்றும் கூறப்படுகின்றது.

(2) வியஷ்டி அஞ்ஞாநம் ஜீவ உபாதிபாம். இந்த
வியஷ்டி சிகிருஷ்ட உபாதித்தன்மையால் மலிந ஸத்வப்
பிரதான அவித்தையாம். அஹங்காராதி காரணமாகலின்
காரண சரீரமாம். ஆநந்த மிகுதியேயான ஏதுவானும்,
கோசம் போன்று ஆத்மாவை மறைத்தலானும் ஆநந்த
மய கோசமாம். எல்லாவற்றிற்கும் முடிவிடமாகலின்
சுழுத்தியாம். இதனானே வியஷ்டி, ஸ்தூல, ஸு-ஶுக்ஷ்ம
சரீர லய ஸ்தான மென்றுக் கூறப்படுகின்றது.

1—3. ஸமஷ்டி ஸு-ஶுக்ஷ்ம சரீரம், வியஷ்டி
ஸு-ஶுக்ஷ்ம சரீரம் என ஸு-ஶுக்ஷ்ம சரீரம் இருவகைத்
தாம்.

(1) ஸர்வ ஸஞ்சித சரீரமும் யேகபுத்தி விஷயத் தன்மையால் வநம் போன்று அல்லது ஜலாசயம் போன்று சமஷ்டியாம்; அநேக புத்தி விஷயத்தன்மையால் விருக்ஷம் போன்று அல்லது ஜலாசயம் போன்று விபஷ்டயம் ஆகின்றது. ஸமஷ்டி காரண சரீரத் தன்மையால் அஞ்ஞா உபாதிருப ஸகல ஸஞ்சித சரீரமும் ஹிரண்பகர்ப்ப உபாதியாம்; விஞ்ஞாமயாதி கோசத் திரயமாம்; ஜாக்கிர வாசனாமயமாகலின் ஸ்வப்நமாம். இதனானே ஸமஷ்டி ஸ்தூலப் பிரபஞ்ச லய ஸ்தான மென்றும் கூறப்படுகின்றது.

(2) முற்புகன்ற விபஷ்ட காரண சரீரத்தன்மையால், அஞ்ஞா உபாதிருப சகல சூக்ஷ்ம சரீரமும், அநேக புத்தி விஷயத்தன்மையால், விபஷ்ட சூக்ஷ்ம சரீரம் தைஜச உபாதிருபமாம். விஞ்ஞா மயாதி கோசத் திரயமாம். இதனானே, விபஷ்டி ஸ்தூலப் பிரபஞ்ச லய ஸ்தான மென்றும் கூறப்படுகின்றது.

1—4. ஸமஷ்டி ஸ்தூல சரீரம், விபஷ்டி ஸ்தூல சரீரம் என ஸ்தூல சரீரம் இருவகைத்து.

(1) ஜராபுஜ, அண்டஜ, ஸ்வேதஜ, உத்பிஜ்ஜ மென்னும் பெயரிய சதுர்வித சகல ஸ்தூல சரீரமும் வநம் போன்று அல்லது ஜலாசயம் போன்று ஏகபுத்தி விஷயமாகலானும், ஸஞ்சித சரீர அபேகைநியால் ஸ்தூலமாகலானும் ஸமஷ்டி ஸ்தூல சரீரமாம். விராட்டிற் குபாதியுமாம். அந்ர விகாரமாகலானும்; கோசம் போன்று சூத்மாவை மறைத்தலானும் அந்ரமய கோசமாம். ஸ்தூல போக அயதனமாகலானும் ஜாக்கிரம் என்றும் கூறப்படுகின்றது.

(2) முற்புகன்ற எல்வகைத்தாய் ஸ்தூல சரீர மெல்லாம் விருக்ஷம் போன்று, அல்லது ஜலாசமயம்போன்று அசேக புத்தி விஷயமாகாலனும், ஸுக்ஷ்ம சரீர அபேகைப்பால் ஸ்தூலமாகலனும், வியஷ்ட ஸ்தூல சரீரமாம்; விர்வ உபாதிபாம்; அந்நவிகாரமாய் ஹேதுவானும், சோசம் போன்று ஆத்மாவை மறைத்தல் நியாயத்தானும் அந்நமய கோசமாம். ஸ்தூல போக அபகனமாகலால் ஜாக்கிரம் என்றும் கூறப்படுகின்றது.

1—5. ஆவரண சக்தி, விசேஷப சக்தி யென சக்தி இருவகைத்து.

(1) அர்த்த திருக் திருசியத்தின் பேதத்தை, அல்லது பாஹ்யத்தின் பிரஹ்ம சர்க்கத்தின் பேதத்தை, அல்லது தனது சொரூபமாக அறியும் புத்தியை, அல்லது அகண்ட சச்சிதாநந்தத்தை ஆவரணஞ் செய்வது ஆவரண சக்தியாம்.

(2) வேறு வேறு சொரூபமாக உண்டாவது விசேஷப சக்தியாம்.

1—6. அர்த்த விவிர்த்தியும், ஆநந்தப் பிராப்தியும் என மோக்ஷம் இருவகைத்தாம்.

1—7. பிரமாணகத சம்சயமும், பிரமேயகத சம்சயமும் என சம்சயம் இருவகைத்தாம்.

(1) அங்ஙனமன்றோ, சுருதிகளாற் கர்மம் போதிக் கப்படுகின்றதா? அல்லது சித்தப் பிரஹ்மம் பிரதிபாதிக்கப்படுகின்றதா என்னும் இவ்வித ரூப சித்தவிருத்தி பிரமாணகத சம்சயமாம்.

(2) பிரஹ்மம் ஜகத்காரணமா? அல்லது பிரதாஸ்திகமா? என்னும் இவ்விதரூப சித்த விருத்தி பிரமேயகத சம்சயமாம்.

1—8. பிரமாணகத அசம்பாவனை, பிரமேயகத அசம்பாவனை என அசம்பாவனை இருவகைத்து.

(1) பிரஹ்மம் சித்தமாக பிருத்தலின் பிருதிவிபாதி போன்று பிரமாணந்தரத்தால் அநிப்பப்படுத்தன்மையில் சுருதி, சித்தப்பிரஹ்மத்தைப் பிரதிபாதிப்ப தெங் ணனமாம்? பல மின்மையால் பிரதிபாதிப்பதே இன்று என்னும் நிச்சயரூப சித்த விருத்தி, பிரமாணகத அசம்பாவனையாம்.

(2) பிரஹ்மம் ஜகத் விலக்ஷணரூபமாக ஸ்திதமாக லின், ஜகத் காரணத்துவம் எங்ஙனம் சம்பவக்கும்? சம்பவப்பதே நின்று என்னும் நிச்சயரூப சித்த விருத்தி, பிரமேயகத அசம்பாவனையாம்.

1—9. பிரமாணகத விபரிதபாவனை, பிரமேயகத விபரிதபாவனை என விபரிதபாவனை இருவகைத்து.

(1) பிரஹ்மம் சித்தமாகலின், சுருதிகள் அதனைப் பிரதிபாதிப்பதில் சிஷ்பலத்தன்மைப் பிரசங்கத்தால், சுருதிகள் கர்ம பரமே என்னும் நிச்சயம், பிரமாணகத விபரித பாவனையாம்.

(2) காரண காரியமாகிய தத்து படங்கட்குச் சமாரூபத்தன்மை பார்க்கப்படுகின்றது. இதனால் ஜகத் திற்கும் பிரஹ்மத்திற்கும் சமாரூபத்தன்மை இன்மையால், ஜகத்காரணம் பிரதானாதியே என்னும் நிச்சயம், பிரமேயகத விபரிதபாவனையாம்.

(i) இங்ஙனம் ஆந்தரத்திலுமாம். அங்ஙனமன்றோ, ஜகத் அந்தர்பாமிகட்கும் ஜகத் விலக்ஷண பிரஹ்மத்துவம் இருக்கின்றதா? அல்லது இன்று? எனப் பிரத்தியகாதம் விஷய சம்சயமாம்.

(ii) கர்த்துத்துவாதி அநேகதர்ம விசிஷ்ட எனக்கு அகர்த்து பிரஹ்ம சொரூபத்தன்மை எங்ஙனம் உண்டாம்? உண்டாவதே இன்று என்னும் நிச்சயரூப சித்த விருத்தி, பிரத்தியகாத்ம விஷயக அசம்பாவனையாம்.

(iii) நான் அகர்த்தாவாயினே எனக்குச் சான் திரத்தால் “உன்னால் செய்யத்தக்கது” என எங்ஙனம் கர்மோபதேசமாம். இதனால் கர்த்தா வென்னும் நிச்சயரூப சித்த விருத்தி, பிரத்தியக் விஷய விபரிதபாவனையாம்.

1—10. ஸ்திதப் பிரக்ஞை, அஸ்திதப் பிரக்ஞை எனப் பிரக்ஞை இருவகைத்து.

1—11. ஸம்பிரக்ஞாத சமாதியும், அசம்பிரக்ஞாத சமாதியும் எனச் சமாதி இருவகைத்து.

1—12. விவிதிஷா சந்திராசமும், வித்வத் சந்திராசமும் எனப் பரமஹம்ஸ சந்திராசம் இரண்டாம்.

1—13. கக்ஞை யிருத்தலும், கமண்டலதாரியும் என வித்வத் சந்திராசம் இருவகைத்தாம்.

1—14. கிரம சிக்ரஹமும், ரூட (ஒருமுறை) சிக்ரஹமும் என சிக்ரஹம் இருவகைத்தாம்.

1—15. ஸாமான்ய அஹங்காரமும், விசேஷ அஹங்காரமும் என அஹங்காரம் இரண்டாம்.

1—16. மாணஸ தாபம், சாரீர தாபம் என ஆத்மபாத்தமிக தாபம் இரண்டாம்.

(1) ஜ்வரம், குல்மம் முதலிய தோஷத்தால் சம்பாதித்த தாபம் சாரீரமாம்.

(2) அஸ்-புனைய, மதம், மாத்ஸர்யம் முதலியவற்றால் ஸம்பாதித்த சித்தவியாகூலத் தன்மையே மாத்ஸதாபமாம்.

1—17. அக்ஷர, அக்ஷர பேதத்தால் சப்தம் இருவகைத்தாம்.

1—18. கற்கந்த தூர்க்கந்த பேதத்தால் கந்தம் இருவகைத்தாம்.

2—1. ஒரே அத்வீதீயப் பிரஹ்மம், சமஷ்டிஸ்தூல ஸபுக்ஷம காரண சரீர உபாதித்யால் விராட், ஹிரண்யகர்ப்பன், சர்வரன் என்று கூறப்படுகின்றது. இதிலே பிரஹ்மத் திரயமாம்.

(1) பிரஹ்மம், சர்வரன், சாக்ஷி, பரமாத்மா, கடஸ்தன். அக்ஷரம், ஜக ததிஷ்டாரம், ஜகத்திஷேத அவதிபூதம் என்றும் வியவகரிக்கப்படுகின்றது. பிருகத்தாக லானும், பிருங்கணத்வமாகலானும், பிரஹ்மமாம். பிருஹத்வம் வியாபகத்வமாம். பிருங்கணத்வம் சரீரத்தபாத் ஹேதுத்வமாம் என விவேகிக்க. ஸமஷ்டிஸ்தூல சரீர உபாதிபுடைய சைதர்யம் நாக்ஷிதமாய் விளங்குதலின் விராட்டாம். உலகத்தினுள்ள எல்லா நரர்களிடத்தும் நான் என அபிமானித்தலான்வையர்வா நானும், விசேஷமாக விளங்குதலின் விராட் எனவுங் கூறப்படுகின்றது.

(2) ஸமஷ்டி ஸபுக்ஷம சரீரமுடைய சைதர்யம் ஞாந சக்தியுடைமையின், ஹிரண்ய கர்ப்ப னென்றும், முத்தினுள் சூத்திரம் போன்று, ஸமஸ்தப் பிரபஞ்சத்தினும் அநுஸ்யூதமா யிருத்தலின் சூத்திராத்மா வென்றும், கிரியா சக்தியுடைமையின் பிராணன் என்றும் கூறப்படுகின்றது.

(3) ஸமஷ்டி அஞ்ஞா உபாதியுடைய சைதர்யம், ஸமஸ்தப் பிராணிகளையும் சிவமித்தலால், சுஸ்வரனும். ஸமஸ்த பிராணிகளின் ஹிருதயத்திலிருந்து கொண்டு ஸமஸ்தப் பிராணிகளின் கர்மப் பிரேரகத்தன்மை டால் அந்தர்பாமிபாம். சூப ரகிதமாகலின், அவ்வாதிருதமாம், ஸகல அஞ்ஞா அதன் காரியத்தையும் விளக்குதலால், ஜகத் காரணமென்றும், எப்பிரமாணத்தானும் விளக்கப் படாமையின், அவ்யக்த மென்றும் கூறப்படுகின்றது.

2—2. ஒரே பிரத்தியகாத்மா, வியஷ்டி, ஸ்தூல ஸூக்ஷ்ம, காரண சரீர உபாதியுடையால், விர்வ தைஜஸ, பிராக்ஞ ரென்றுங் கூறப்படுகின்றது. இதுவே ஜீவத் திரய மென்றும் வியவகாரமாம்.

பிரத்தியகாத்மா, சரீரத்திரய அதிஷ்டாநம், ஜீவ ன், சாக்ஷி, கூடஸ்தன், எச மின்மையின் அக்ஷரம் சித், சைதர்யம், சித்ரி என்பன பரியாயங்களாம்.

விலக்ஷணமாய் விளங்குதல் பிரத்யக்காம். அங் கன மன்றோ, அசிர்த ஐட துக்காத்மக அஹங்காராத் களி னின்றும் விலக்ஷணத்தன்மையால், சச்சிதாநந்த ரூபத்தால் விளங்குவது பிரத்தியக்காம்; ஆகவே அஹங்காரம் ஆத்மா வன்று. தேகம் ஆத்மா வன்று இத்திரிபங்கள் ஆத்மாவல என்று இங்ஙனம் சிக்குஷ்ட அஹங்காராதி சைதர்யம், பிரத்தியக் கென்பது பொருளாம்.

சரீர மிரண்டின் உபாதான வியஷ்டி அஞ்ஞா கற்பணயின் அதிஷ்டாநமாகலின் சரீரத்திரய அதிஷ்டாநமாம்.

தன்னிடத்து அத்தியஸ்தமான பதார்த்தங்களை விருத்தியின் வியவதான மின்றிச் சாக்ஷாத் அட ரோக்ஷமாகப் பிரகாசித்தலின் சாக்ஷியாம்.

(3) ஸமஷ்டி அஞ்ஞா உபாதியுடைய சைதர்யம், ஸமஸ்தப் பிராணிகளையும் சியமித்தலால், சுஸ்வரனும். ஸமஸ்த பிராணிகளின் ஹிருதயத்திலிருந்து கொண்டு ஸமஸ்தப் பிராணிகளின் கர்மப் பிரோகத்தன்மையால் அந்தர்பாமிபாம். ரூப ரகிதமாகலின், அவ்யாகிருதமாம், ஸகல அஞ்ஞா அதன் காரியத்தையும் வினக்குதலால், ஜகத் காரணமென்றும், எப்பிரமாணத்தானும் வினக்கப் படாமையின், அவ்யக்த மென்றும் கூறப்படுகின்றது.

2—2. ஒரே பிரத்தியகாத்மா, வியஷ்டி, ஸ்தூல ஸுக்ஷ்ம, காரண சரீர உபாதியுடையதால், விர்வ தைஜஸ, பிராக்ஞ ரென்றும் கூறப்படுகின்றது. இதுவே ஜீவத் திரய மென்னும் வியவகாரமாம்.

பிரத்தியகாத்மா, சரீரத்திரய அதிஷ்டாநம், ஜீவ ன், சாக்ஷி, கூடஸ்தன், ராச மின்மையின் அக்ஷரம் சித், சைதர்யம், சித்ரி என்பன பரிபாயங்களாம்.

விவக்ஷணமாய் வினக்குதல் பிரத்பக்காம். அக்ஷன மன்றோ, அசிர்த ஜட துக்காத்மக அஹங்காராத் களி வின்றும் விவக்ஷணத்தன்மையால், சச்சிதாநந்த ரூபத்தால் வினக்குவது பிரத்தியக்காம்; ஆகவே அஹங்காரம் ஆத்மா வன்று. தேகம் ஆத்மா வன்று இத்திரிபங்கள் ஆத்மா வல் என்று இங்ஙனம் சிக்குஷ்ட அஹங்காராதி சைதர்யம், பிரத்தியக் கெண்பது பொருளாம்.

சரீர மிரண்டின் உபாதான வியஷ்டி அஞ்ஞா கற்பணயின் அதிஷ்டாநமாகலின் சரீரத்திரய அதிஷ்டாநமாம்.

தன்னிடத்து அத்தியஸ்தமான பதார்த்தங்களை விருத்தியின் வியவதான மின்றிச் சாக்ஷாத் அட ரோக்ஷமாகப் பிரகாசித்தலின் சாக்ஷியாம்.

(1) விபஷ்ட ஸ்தூல சரீர உபாதியுடைய ஆத்மா, ஸ்தூல, ஸூக்ஷ்ம, கரண சரீர அசமஸ்த அபிமானி பாகலின், விஸ்வ னென்றும், ஸூக்ஷ்ம சரீரத்தை விடாது ஸ்தூல சரீரத்தில் பிரவேசித்திருத்தலானும், விஸ்வ னென்றும், ஸமஸ்த விபவகாரஞ் செய்தலான், விபாவகாரிகள் என்றும், சித்துப் போல விளங்கியும் சித்து இலட்சண மின்மையால் சிதாபாசன் என்றுங் கூறப்படுகின்றது.

(2) விபஷ்ட ஸூக்ஷ்ம சரீர உபாதியுடைய ஆத்மா, தேஜோமய அந்தக்கரண விருத்தி வசிட்டமாகலின், தேஜஸின் வாசனையின்கண் தான் எனது என்னும் அபிமானத்தன்மையால் திருப்தியா மிருக்கின்றது என்னும் விபுத்தந்தியால், தேஜஸன் என்றும், பிரதிதி காலமாத் திரத்தி விருத்தலால் பிராதி பாஸிக னென்றும், அஞ்ஞாந காரிய நித்தா சக்தியாற் கற்பிக்கப்படுதலின், ஸ்வப்ந கற்பிதன் என்றும் கூறப்படுகின்றது.

(3) விபஷ்ட அஞ்ஞாந உபாதியுடைய ஆத்மா, சரீர பிரண்டன் உபாதான விபஷ்ட அஞ்ஞாந அதன் காரியத்தை விளக்குகலால், அஸ்பஷ்ட உபாதிருபத்தன்மையால் மிகப் பிரகாச மின்மையின், பிரக்ஞா ரூப அசுதந் தன்மையின் பிரதான புருஷனாகலானும், பிரக்ஞன் என்றும், அவஸ்தாத் திரபத்தின்கண் அநுஸ்யுதத் தன்மையா மிருத்தலின், பாரமார்த்திகள் என்றும், அவித்தை, அஹங்கார, தேகாதி, உபாதி பரிச்சிந்தத்தன்மையால் விளங்குதலின், அவச்சிந்த மென்றுங் கூறப்படுகின்றது.

2—3. ஸ்தூல, ஸூக்ஷ்ம, கரண மெனச் சரீரம் மூன்றும்.

2—4. ஜாக்ர, ஸ்வப்ந, ஸுஷுப்தி அவஸ்தை யென அவஸ்தை மூன்றும்.

2—5. மனோ, வாக், காயங்கள் என மூவித காரண (காரண) வ்களாம்.

2—6. புண்ணிய, பாப, மிஸ்ர கர்மங்கள் எனக் கர்மத் திரயமாம்.

2—7. புண்ணிபோத்கர்ஷ, புண்ணிய மத்திம, புண்ணிய சாமாய் மெனப் புண்ணிய கர்மம் மூன்றும்.

(1) புண்ணிபோத்கர்ஷ ரூபகர்மத்திற்கு, ஹிரண்ய கர்ப்ப சரீரப் பிராப்தி பலமாம்.

(2) புண்ணிய மத்திமரூப கர்மத்திற்கு, இந்திராதி சரீரப் பிராப்தி பலமாம்.

(3) புண்ணிய சாமாய் ரூப கர்மத்திற்கு, பக்ஷ ராக்ஷஸாதி சரீரப் பிராப்தி பலமாம்.

2—8. பாபோத்கர்ஷ, பாப மத்திம, பாபஸாமாய் மெனப் பாப கர்மம் மூன்றும்.

(1) பாபோத்கர்ஷத்திற்கு, அர்ப்பியரைக் தாபஞ் செய்புர் முன் விருக்ஷம், குன்மம், தேன், யூகம், வநமக்ஷி கை முதலிய சரீரப் பிராப்தி பலமாம்.

(2) பாபமத்திமத்திற்கு, மா, பலா, தென்னை, மகிஷ, அசுவ, கழுதை முதலிய சரீரப் பிராப்தி பலமாம்.

(3) பாப ஸாமாய்யத்திற்கு, பசு, ஆடு, அரசு விருக்ஷம், துளசி முதலிய சரீரப் பிராப்தி பலமாம்.

2—9. மிஸ்ரோத்கர்ஷ, மிஸ்ர மத்திம, மிஸ்ர ஸாமாய் மென மிஸ்ர கர்மம் மூன்றும்.

(1) மிஸ்ரோத்கர்ஷத்திற்கு, சிஷ்ம காம கர்மாநுஷ்டாநுதி. சிர்ஷிகல்ப ஸமாதி பர்பந்தமான யோக்யசரீரப் பிராப்தி பலமாம்.

(2) மிஸ்ர மத்திடத்திற்கு, தனது ஆஸ்ரமத்திற்கு உசிதமான காம்யகர்ம யோக்ய சரீரப்பிராப்தி பலமாம்.

(3) மிஸ்ர ஸாமாஸ்யத்திற்கு, சண்டாளன், வேடன் முதலிய சரீரப் பிராப்தி பலமாம்.

மனோ, வாக், காய பேதத்தால், காமாதிகளால் பிரேரிக்கப்பட்ட மனோ, வாக், காயங்களா லிபந்றிய கர்மோத்கர்ஷாதிகளின் பேதத்தால், கர்மமும் அதன் பலமும் அநேகவித மென வறிக.

2—10. இச்சாப் பிராரப்தம், பரேச்சாப் பிராரப்தம், அரிச்சாப் பிராரப்தம் எனப் பிராரப்தம் மூன்றும்.

(1) அஸ்தெஹ்நனம்? தனது இச்சையால் இயற்றிய பிகைஷ வாங்கல் முதலியன இச்சாப் பிராரப்தமாம்.

(2) ஸமாதிபவஸ்தையில் சிஷ்பாதி யோராற் கொடுக்கப்பட்ட அன்னாதிகன் பரேச்சாப் பிராரப்தமாம்.

(3) ஸமாதி பவஸ்தையின்கண், அல்லது வியுத்தான அவஸ்தையின்கண் ஆகாசத்திலிருந்து பழம் விழுவது போன்று, காரண மின்றி உண்டாய கல்விழுதல், முட்டைத்தலாதி அரிச்சாப் பிராரப்தமாம். வியுத்தாரம் - வெளிப்படுதல்.

2—11. பூதப் பிரதிபந்தம், வர்த்தமானப் பிரதிபந்தம், ஆகாமிப் பிரதிபந்தம் என ஞானத்தைப் பிரதிபந்தஞ் செய்யும் பிரதிபந்தம் மூன்றும்.

(1) சிரவண மனஞாதி காலத்தில் சர்வ ஜடவஸ்து ஸாக்ஷாத்காரம் பூதப் பிரதிபந்தமாம்.

(2) பாப கர்மத்தாற் ஜித்தித் துக் காரியத்தாற் அறு மிக்கற்பாலது வர்த்தமானப் பிரதிபர்த்தமாம்.

(3) ஒரு புருஷனிடத்தில் தயை, விர்வாஸாதி முதலியவைகளால் ஆருடமான சக்தியை உண்டாக்கும் பிராரப்த சேஷம் யாது, அஃது ஆகாமிப்பிரதிபர்த்த மாம். அது ஜடபரதாதிகளினிடத்துப் பிரசித்தமாம்.

2—12. ஸம்யோக ஸமவாயம், ஆத்தியானிகம், தாதாத்மிய ஸம்பர்த்தம் என ஸம்பர்த்தம் மூன்றும்.

அல்லது, காரிய காரண பாவம், விஷய விஷயி பாவம், ஆகாராதேய பாவ மென ஸம்பர்த்தம் மூன்றும்.

அல்லது, பதங்கட்கு ஸாமாந்திகரண்யமும், பதார்த்தங்கட்கு விசேஷண விசேஷிய பாவமும், பிரத்யகாத்ம ஸக்ஷணங்கட்கு, ஸக்ஷிய ஸக்ஷண பாவமும் என ஸம் பர்த்தம் மூன்றும்.

1) நத்துவமஸ்யாத் வாக்க்யம் ஸக்ஷணம் என பத பொருளாம். இத் தத்துவமஸி என்னும் வாக்க்யம் முச்சம்பர்த்தத்தால், அகண்டார்த்தத்தைப் போதிக்கின்றது. மூன்று ஸம்பர்த்தங்களின் பெயர், பதங்கட்கு ஸாமாந்திகரண்யமும், பதார்த்தங்கட்கு விசேஷண விசேஷிய பாவமும், பிரத்யகாத்ம ஸக்ஷணங்கட்கு ஸக்ஷிய ஸக்ஷண பாவமுமாம். அது “ஸாமாந்திகரண்யமும், விசேஷண விசேஷியத் தன்மையும், ஸக்ஷிய ஸக்ஷண ஸம்பர்த்தமும், பதார்த்த பிரத்யகாத்மாகட்காம்.” எனக் கூறப்பட்டிருக்கின்றது. * ஸாமாந்திகரண்ய ஸம்பர்த்தம், எங்ஙனம்? ஸோயம் தேவத்தத்தன்

* பின்ன பின்ன கப்தங்கட்கு ஒரு அர்த்தத்தில் பிரவிருத்தி சாராஸூதிகரண்யமாம்.

என்னும் வாக்கியத்தில், அக்கால விசிஷ்ட தேவதத்த வாசகசப்தத்திற்கும், இக்கால விசிஷ்ட தேவதத்தவாசக சப்தத்திற்கும் ஒரு பிண்டத்தின்கண் தாத்பர்ய ஸம் பந்தமாம். ஆகவே தத்துவமஸி என்னும் வாக்கியத் தில் பரோக்ஷத்துவாதி விசிஷ்ட சைதர்ய வாசக தத் தத்திற்கும், அபரோக்ஷத்துவாதி விசிஷ்ட சைதர்ய வாசக த்வம் பதத்திற்கும் ஒரு சைத்யத்தின்கண் தாத்பர்ய சம்பந்தம் உளது.

(2) * விசேஷண, விசேஷிய பாவ ஸம்பந்தம் எங்

* வியாவர்த்தகம் விசேஷணம், வியாவர்த்தியம் விசேஷ யம், ஆகவே ஸோயம் தேவதத்தன்என்னும்வாக்கியத்தில் அயம் சப்தவாச்சியமாய் இந்தக் கால இந்தத் தேச சம்பந்த தர்ம விசி ஷ்ட தேவதத்த பிண்டமானது, ஸ சப்தவாச்சிய அக்கால அத் தேச சம்பந்த தர்ம விசிஷ்ட தேவதத்த பிண்டத்தி னின்றும் பின் மன்று என்று எப்பொழுது பிரதிதியாகின்றது, அப்பொ முது தத்சப்தார்த்தத்திற்கு அயம் சப்தவாச்சியார்த்தின்கண் ணு ள்ள பேத வியாவர்த்தகத் தன் மையால், விசேஷணத் தன்மை, அயம் சப்தார்த்தத்திற்கு வியாவர்த்தியத் தன்மையால் விசேஷ யத் தன்மையாம்.

ஸ என்னும், தத் சப்தவாச்சிய அக்கால அத்தேச விசிஷ்ட தேவதத்த பிண்டமானது, இதம் சப்த வாச்சிய இக்கால இத் தேச சம்பந்த விசிஷ்ட இத்தேவதத்த பிண்டத்தினின்றும் பின்ன மன்று என்று எப்பொழுது பிரதிதியாகின்றது, அப் பொழுது அயம் சப்தவாச்சியத்திற்குத் தத் சப்தார்த்தத்தின்கண் ணு ள்ள பேதவியாவர்த்தகத்தன்மையால் விசேஷணத் தன்மை, தத்சப்தார்த்தத்திற்கு வியாவர்த்தியத் தன்மையால் விசேஷ்யத் தன்மையுமாம்.

அங்வண்மே அயம் (இவன்), ஸ (அவன்), அவனே நீ என அய்யோஃய பேத வியாவர்த்தகத் தன்மையால் ஸ அயம் சப்தார்த் தங்கட்குப் பாஸ்பரம் விசேஷண விசேஷ்ய மென்பது பொரு ளாம்.

ஊனம்? அவ்வாக்கியத்தின்கண்ணே ஸ (அவன்) என்னும் சப்தார்த்த அக்கால விசிஷ்ட தேவதத்தனுக்கும், அயம் (இவன்) என்னும் சப்தார்த்தத்தில் இக்கால விசிஷ்ட தேவ தத்தனுக்கும், அர்யோர்ய பேதத்தை வியாவர்த்தகம் செய்வதால் விசேஷண விசேஷிய பாவமாம்.

அங்ஙனமே, தத்துவமாம் எனனும் வாக்கியத்தினிடத்தும் தத்-(அது) என்னும் பதார்த்தபரோக்ஷத்துவாதி விசிஷ்ட சைதர்யத்திற்கும், த்வம்-(ஈ) என்னும் பதார்த்த அபரோக்ஷத்துவாதி விசிஷ்ட சைதர்யத்திற்கும் அர்யோர்ய பேதத்தை வியாவர்த்தகஞ் செய்வதால் விசேஷண விசேஷிய பாவமாம்.

(3) லக்ஷிய லக்ஷண ஸம்பந்தம் எங்ஙனம்? அவ்வாக்கியத்தின்கண்ணே ஸ (அவன்) என்னும் சப்தத்தின்கண்ணும், அயம் (இவன்) என்னும் சப்தத்தின்கண்ணும், அர்யோர்ய அவற்றின் அர்த்தத்தின்கண்ணும் உள்ள விருத்த அக்கால இக்கால விசிஷ்டத்தன்மை பைப் பரித்தியாகஞ் செய்து விரோத மின்றிய தேவ தத்தனோடு லக்ஷிய லக்ஷண பாவமாம்.

அங்ஙனமே, ஈண்டும் தத் த்வம் பதங்களின்கண்ணும், அல்லது அவற்றின் அர்த்தத்தின்கண்ணும் உள்ள விருத்த பரோக்ஷத்துவாதி விசிஷ்டத்தன்மையைப் பரித்தியாகஞ் செய்து, விரோத மின்றிய சைதர்யத்தோடு லக்ஷிய லக்ஷண பாவமாம்.

இதுவே ஜகதஜகத் லக்ஷண யென வேறு பரியாயமாம்.

ஒரம்ச பரித்தியாகத்தினால் ஒரம்சக் கிரஹணம் பாவ லக்ஷண யெனப்படுகின்றது.

2—13. ஆத்தியாத்மிகமும், ஆதிபௌதிகமும், ஆதிதைவிகமும் எனத் தாபம் மூன்றும்.

2—14. ஆத்தியாத்மியம், ஆதிபூதம், ஆதிதைவதம் என ஆத்தியாத்மியாதி மூன்றும்.

2—15. ஆரம்ப, பரிணாம, விவர்த்தங்க ளெனக் காரணம் மூன்றும்.

(1) எங்ஙனம்,பாலே தயிராதி ஆகாரமாகப் பரிணமிக்கின்றது, அங்ஙனமே பிரகிருதி, பிரதான சப்த வாச்ப மாயையே, ஐக தாகாரமாகப் பரிணமிக்கின்றது என்னும் பிரக்ரியை ஸாங்கியர்களினது மதத்தில் பரிணாம வாதமாம்.

(2) எங்ஙனம், அநேக மிருத்திகையின் அணுக்கள் சேர்ந்து கடமாம், எங்ஙனம் அநேக தந்துக்கள் சேர்ந்து படமாம், அங்ஙனமே அநேக அணுக்கள் சேர்ந்து ஐகத்தை உண்டாக்குகின்றன என்பது ஸாங்கியர்களினது மதத்தில் ஆரம்ப வாதமாம்.

(3) சித்தின் விவர்த்தங்கள் சித்தே என்பது வேதாந்திகளினது மதத்தில் விவர்த்த வாதமாம்.

2—16. ஸத்வ, ரஜஸ், தமஸ் எனக் குணம் மூன்றும்.

2—17. பூத, பவிஷ்யத், வர்த்தமானக் காலம் எனக் காலம் மூன்றும்.

2—18. பிரஹ்ம, விஷ்ணு, மஹேஸ்வரர்கள் என மூர்த்தி மூன்றும்.

2—19. ஞாதா, ஞானம், ஞேயம் என ஞாதாதி மூன்றும்.

இதுவேதிரிபுடி என்றுகூறப்படுகின்றது. ஞாதாதி மூன்று விசேணங்கள் ஒற்றித்திருப்பதற்குத் திரிபுடி பென்பது பொருளாம்.

2—20. ஸ்தூலப் பிரபஞ்சம், ஸூக்ஷ்மப் பிரபஞ்சம், காரணப் பிரபஞ்சம் எனப் பிரபஞ்சம் மூன்றும்.

2—21. பாதாள, மர்த்திய, ஸ்வர்க்கங்கள் என லோகம் மூன்றும். இதனையே முச் சகத் தெனவும் கூறப்படும்.

2—22. ஸம்சயம், அசம்பாவனை, விபரீதபாவனை என ஞாநப் பிரதிபத்தம் மூன்றும்.

2—23. லோக வாசனையும், தேக வாசனையும், சாஸ்திர வாசனையும் என வாசனை மூன்றும்.

2—24. சிரவண, மரக, நிதித்தியாஸநங்கள் எனச் சிரவணாதி மூன்றும்.

(1) ஸர்வ சம்சயத்தினையும் நிவர்த்திப்பது சிரவணமாம்.

(2) மரத்தின் சம்பாவனையி(சம்சயத்தி)னை நிவர்த்திப்பது மரமாம்.

(3) விபரீத பாவனையினை நிவர்த்திப்பது நிதித்தியாஸநமாம் என விவேகிக்க.

2—25. ஞானமும், வைராக்கியமும், உபரதியும் என ஞானாதி மூன்றும்.

2—26. ஹேது, ஸ்வரூபம், காரியம் என ஹேத்வாதி மூன்றும்.

(1) ஞானத்திற்கு ஹேது, சிரவணாதி மூன்றும்.

(2) நான் தேஹந்திரியாதிகட்கு அதிரித்த னாக்ஷி, பிரதித்தியாகப்பட்ட பிரபஞ்சம் அசத்தியம்

என்னும் திடசிச்சயம், ஞானத்தின் ஸ்வரூபமாம். ஈண்டு சிச்சபத்தினது தார்ட்பம் ஸம்சயாதி ரகிதமாம்.

(3) அநாத்மாவின்கண் ஆத்மபுத்தியின் அபாவம், ஞானத்தின் காரியம் என விவேகிக்க.

(1) வைராக்கியத்திற்கு ஹேது, விஷயங்களினிடத்துத் தோஷ திருஷ்டியாம்.

(2) வார்த்தாசரம் போன்றுதள்ளத்தக்கதாம்புத்தி, ஸ்வரூபமாம்.

(3) மீண்டும் ஆசையின் அபாவம் காரியமா மெனப் பாவிக்க.

(1) உபாதிக்கு ஹேது, யம, சியமாதிகளாம்.

(2) சித்த சிரோதம் ஸ்வரூபமாம்.

(3) சர்வ வியவகார நாசம் காரியமாம்.

ஹேது ஸ்வரூப காரியங்கள், ஞானம், வைராக்கியம், உபாதிக்கு அறிபத்தக்கனவாம்.

(1) வைராக்கியத்திற்கு, அவதி, பிரஹ்ம லோகத்தினைத் திரணமாக அறிதலாம்.

(2) அஞ்ஞான காலத்தில் தேகாதிகளினிடத்து ஆத்மத்தன்மையை விஷயஞ் செப்யும் திட புத்தி போன்று, அதன் பிரதிதி யின்றயதோடு நான் பிரஹ்மம் என்னும் திடசிச்சயம் போதத்திற்கு அவதிபாம்.

(3) ஸுஷுப்தி போன்று மைஸ்த வஸ்துக்களின் ஸ்மரண மின்மை, உபாதிக்கு அவதிபாம் என அறிக.

2—21. பிராண நிக்ரஹ உபாயங்களாய ரேசக, பூசக, சூம்பகங்கள் எனப் பிராணாயாமம் மூன்றும்.

2—25. தேத்திர தர்மமாய குருட்டுத் தன்மையாதி படுத்துவ மின்மையாகிய ஆந்தியாதி மூன்றும்.

2—29. ஸஹஜ தாதாத்மியம், கர்மஜந்ய தாதாத்மியம், பிராந்திஜந்ய தாதாத்மியம் என அஹங்காரத்திற்குச் சித்தசையை தேஹ சாக்ஷிகளோடு தாதாத்மியம் மூன்றும்.

(1) அவற்றுள், சித்தசையையோடு அஹங்காரத்திற்குத் தாதாத்மியம் ஸஹஜமாம்.

(2) தேஹத்தோடு அஹங்காரத்திற்குத் தாதாத்மியம் கர்மஜமாம்.

(3) ஸாக்ஷியோடு அஹங்காரத்திற்குத் தாதாத்மியம் பிராந்தி ஜந்யமாம்.

இதன் நிவிர்த்தி, ஸம்பந்திபாப சித்தசையை, அஹங்காரங்கட்கு ஸஹஜமாக நிவிர்த்தி பொருந்தாது. சம்பந்தி சாயபாபன் நிவிர்த்தி யிருக்கின்றது என்பது பொருளாம். எவ்வனம் சாவ ஜல நிமித்தம் உதயமான சூரியப் பிரதிபிம்பத்திற்குச் சாவ ஜல நிவிர்த்தியால் நிவிர்த்தி போன்று என்பது பொருளாம்.

சர்வ அஹங்காராதிகளினது தாதாத்மியம், கர்மக்ஷயத்தால் நிவிர்த்தியாகின்றது.

ஆத்மா அஹங்காராதிகளின் தாதாத்மியம், ஞானத்தால் நிவிர்த்தியாகின்றது.

பிரஹ்மாத்ம தத்வ ஸாக்ஷாத்தகாரத்தால் முவித தாதாத்மியமும் ஒருங்கே நிவிர்த்தியாகின்றன.

அஞ்ஞாதத்தானே நான் என ஆத்ம பரிச்சேதம் ஆகின்றது; ஞானத்தால் அஞ்ஞாதம் நிவிர்த்தி யாகுமிட

த்து, அபரிச்சிந்தமாய ஆத்மாவே நான் என்று கூறப் படுகின்றது.

2—30. புத்ரோஷணையும், வித்தேஷணையும், லோகேஷணையும் என எஷணை மூன்றும்.

2—31. சுழுத்தி, முர்ச்சை, சமாதிகள் எனச் சுழுத்தியாதிகள் மூன்றும்.

2—32. பிரஹ்மாநந்தமும், விஷயாநந்தமும், வாசனாநந்தமும் என ஆநந்தம் மூன்றும்.

விஜாநந்தமும், முக்கியாநந்தமும், ஆத்மாநந்தமும், யோகாநந்தமும், அத்வைதாநந்தமும், பிரஹ்மாநந்தத்தில் அடக்கமாம். வித்தியாநந்தம் விஷயாநந்தத்தில் அடக்கமாம்.

2—33. ஆகாமி, சஞ்சித, பிராப்த மெனக்கர்மம் மூன்றும்.

(1) பிராப்த கர்ம பலத்தைப் புசிப்பவனாயிருந்து மரண பரியந்தம் செய்யப்பட்ட புண்ணிய பாவரூப கர்மம் ஆகாமி யெனப்படும்.

(2) ஜன்மத்திற்கு ஹேதுவாயிருக்கும் பூர்வ ஜன்மத்திற் செய்த கர்மம் சஞ்சித மெனப்படும்.

(3) சரீரத்தை ஆரம்பிக்கும் கர்மம் பிராப்தமாம்.

2—34. ஜாக்கிரத்தில் ஜாக்கிரம், ஜாக்கிரத்தில் ஸ்வப்நம், ஜாக்கிரத்தில் சுழுத்தி என ஜாக்கிரம் மூன்றும்.

2—35. ஸ்வப்ந ஜாக்கிரம், ஸ்வப்ந ஸ்வப்நம், ஸ்வப்ந சுழுத்தி யென ஸ்வப்நம் மூன்றும்.

2—36. சுழுத்தி ஜாக்கிரம், சுழுத்தி ஸ்வப்நம், சுழுத்தி சுழுத்தி எனச் சுழுத்தி மூன்றும்.

(1) அங்ஙனமன்றோ, பிரமா ஞானம் ஜாக்கிர ஜாக்கிரமாம். சுத்தி, ராஜதாதிப் பிராந்தி ஜாக்கிர ஸ்வப்நமாம். சிரமாதிகளால் ஸ்தம்பித்துப் போதல் ஜாக்கிர சுழுத்தியாம்.

(2) இங்ஙனமே, ஸ்வப்நத்தில் மந்திராதிப் பிராப்தி ஸ்வப்ந ஜாக்கிரமாம்; ஸ்வப்நத்திலும், ஸ்வப்நம் என்னால் பார்க்கப்பட்டது என்னும் புத்தி ஸ்வப்ந ஸ்வப்நமாம். ஜாக்கிரதையின்கண் கூறுதற்கு ஸமர்த்தி ன்றி, ஸ்வப்ந அவஸ்தையின்கண் சிற்சில அநுபவிக்கப் படுவது ஸ்வப்ந சுழுத்தியாம்.

(3) இங்ஙனமே, சுழுத்தி யவஸ்தையின்கண் னும் ஸாத்விகமான ஸுகாகா விர்த்தி சுழுத்தி ஜாக்கிரமாம். அதன் பின்னர் நான் சுகமாகத் தூங்கினேன் எனப்பராமர்சம் உண்டாகின்றது. ஆண்டே ரஜோகுண ஸம்பந்த விர்த்தி சுழுத்தி ஸ்வப்நமாம். அதன்பின்னர்த் துக்கத்தோடு தூங்கினேன் எனப் பராமர்சம் உண்டா ஆண்டே தமோகுண சம்பந்த விர்த்தி சுழு சுழுத்தியாம். அதன் பின்னர் மிகுந்த கன அசைதநமாக நான் இருந்தேன் எனப் பராமர்சம் உண்டாகின்றது.

௨—37. ஞானாத்மாவும், மஹாத்மாவும், சார்தாத்மாவும் என ஆத்மா மூன்றும்.

2—38. க்ஷய தாபம், அதிசய தாபம், ஸாஹஸ பத தாபம் என ஸ்வர்க்க லோக தாபம் மூன்றும்.

(1) அங்ஙனம் தன்னாற் சம்பாதிக்கப்பட்ட தன நாசத்தால் மனோவிசாரரூப தாபம் உண்டாகின்றது. அங்ஙனமே புண்ய கர்ம நாசத்தில் மீண்டும் விழு

வேண்டும் என்னும் பிரதியால் ஜனித்த தாபமே கூடிய தாபமாம்.

(2) ஸ்வர்க்க லோகம் செல்லும் ஸமயத்தில் தன்னினும் அதிகமான தேவதைகளால் ஸ்தாபிக்கப்பட்ட லோகத்தைப் பார்ப்பதே அதிகுசய தாபமாம்.

(3) புண்ப கர்ம கூடியத்தின் பின் ஆண்டுள்ள தேவதைகளால் தண்டத்தால் அடித்தலால் ஸர்வாங்கங்களும் நடுங்கிக்கொண்டு விழுதல் ஸ்வர்க்க லோக ஸாஹஸ பதந தாபமாம் என அறிக.

2—39. நாத, பிந்து, கலை, என நாதாதி மூன்றாம்.

(1) கழுத்தின்கண் ணுள்ள துவாரத்தில் கண்ட உச்சாரணஞ் செய்வது நாதமாம்.

(2) அதுஸ்வரம் பிந்துவாம்.

(3) நாத ஏகதேசத்திலிருப்பது கலையாம்.

3—1. விஷபாசத்தியும், பிரக்ஞா மாந்தியமும், குதர்க்கமும், விபர்ய துராக்ரஹமும் என ஞானத்தின்கண் வர்த்தமானப் பிரதிபந்தகம் நான்காம்.

(1) விஷபத்திகண் ஆருடசத்தி விஷபாசத்தியாம்.

(2) அறிவிக்கப்பட்ட அர்த்தத்தினைப் புத்தியால் கிரகணஞ் செய்யப்படாமை பிரக்ஞா மாந்தியமாம்.

(3) பிரதிபாதிக்கப்பட்ட அர்த்தத்தினது விபரீதக் கிரகணம் குதர்க்கமாம்.

(4) நான் சுரோத்திரியன், நான் பண்டிதன், நான் விரக்தன் என தேஹந்திரியாதிகளில் ஆத்ம புத்தி விபர்ய துராக்ரஹமாம்.

ஸமாதி ஆற்றும், விஷயசக்தி நிவிர்த்தியாகின்றது. சிவணத்தால் பிரக்ஞா மாந்தியம் நிவிர்த்தியாகின்றது. மகத்தால் குதர்க்கம் நிவிர்த்தியாகின்றது. நிதித்தியாஸந்தால் விபர்யய தூக்கிரஹம் நிவிர்த்தியாகின்ற தென விவேகிக்க.

3—2. தர்மார்த்த, காம, மேகூஷங்கள் எனப் புருஷார்த்தம் என்காம்.

3—3. ஜாதி, குணம், கிரியை, சம்பந்தங்கள் எனச் சப்தப் பிரவிர்த்தி நிமித்தம் என்காம்.

சப்தப் பிரவிர்த்திக்கு நிமித்தமாய் அவை பிரஹ்மத்தின்கண் ணின்மையின், அதன்கண் சப்தப் பிரவிர்த்தி யின்றென அறிக.

3—4. பிரஹ்ம, க்ஷத்திரிய, வைர்ய, சூத்திரர் என வர்ணம் என்காம்.

3—5. பிரஹ்மசர்வாராமமும், கிருஹஸ்தாராமமும், வாக்பிரஸ்தாராமமும், யதி ஆஸ்ராமமும் என ஆஸ்ராமம் என்காம்.

3—6. நித்தியாநித்திய வஸ்து விவேகமும், இஹாமுத்தார்த்த பலபோக விராகமும், சமாதி ஷட்க சம்பந்தியும், முழுக்ஷாத்துவமும் என ஸாதகம் என்காம்.

3—7. மரம், புத்தி, அஹங்காரம், சித்தம் என அந்தக்கரணம் என்காம்.

3—8. விஷயம், பிரயோஜனம், சம்பந்தம், அதிகாரி யென அநுபந்தம் என்காம்.

அஃதெவ்வனம்? (1) ஸாதன சதுஷ்டய ஸம்பந்தப் பிரமாதா அதிகாரியாம்.

(2) விஷயம் ஜீவப் பிரஹ்ம ஐக்கியமாம். சுத்த சைதர்பம் பிரமேயம் ; ஆண்டே வேதாந்தங்கட்கு தாத்பர்ய முண்மையின்.

(3) ஸம்பந்தமோ அதனோடு ஐக்கியப் பிரமேயத் திற்சும், அதனைப் பிரதிபாதிக்கும் உபவிஷத் பிரமா னத்திற்சும், போத்திய போதக பாவ லக்ஷண ஸம்பந்த மாம்.

(4) அதனோடு ஐக்கியப் பிரமேயத்தின்கண் ணுள்ள அஞ்ஞா சிவர்த்தியும் ஸ்வரூபாரந்தப் பிராப் தியும் பிரயோஜனமாம்.

3—9. சங்கற்பம், சிச்சயம், அபிமாரம், அது ஸந்தாரம் எனச் சங்கற்பாதி நான்காம்.

(1) சங்கற்ப னிர்த்தி ரூபத்தாற் பரிணமிக்கும் அர்த்தக்கரண மரம், அல்லது மநரூப மரம், அல்லது சங்கற்ப னிர்த்திக்கு ஹேதுவாய மரம் சங்கற்பமாம்.

(2) சிச்சய னிர்த்தி ரூபத்தாற் பரிணமிக்கும் அர்த்தக்கரண புத்தி, அல்லது சிச்சயரூப புத்தி, அல்லது சிச்சயத்திற்கு ஹேதுவாயபுத்தி சிச்சய மெனப்படும்.

(3) அபிமார னிர்த்தி ரூபத்தாற் பரிணமிக்கு அர்த்தக்கரண அஹங்காரம், அல்லது அபிமார ரூ அஹங்காரம், அல்லது அபிமாரத்திற்கு ஹேதுவா அஹங்காரம் அபிமாரமாம்.

(4) பூர்வோத்தர அதுஸந்தார ரூப னிர்த்தியுடைய அர்த்தக்கரண சித்தம், அல்லது அதுஸந்தார ரூப சித்தம் அல்லது அதுஸந்தாரம் செய்யும் சித்தம் அதுஸ தாரமாம்.

1.4

3—10. இருக்கு, யஜுர், சாம, அதர்வண வேத மென வேதம் நான்காம்.

3—11. பிரத்தியக்ஷ, அநுமாத, உபமாத, சம்பதம் எனப் பிரமாணம் நான்காம்.

3—12. லயம், விக்ஷேபம், கஷாயம், ரஸாஸ்வாதம் என ஸமாதி விக்ரம் நான்காம்.

(1) அகண்ட வஸ்துவின் அவலம்ப மின்மையால் சித்த விருத்தியின் நித்திரைலயமாம்.

(2) அகண்ட வஸ்துவின் அவலம்ப அபாவத்தால் சித்த விருத்தியின் வேறு அவலம்பநம் விக்ஷேபமாம்.

(3) லய விக்ஷேப மின்றி யிருப்பினும் சித்த விருத்தி சாக்ஷி வாசனையால் ஸ்தம்பம்போன்றாய் விடுதலின், அகண்ட வஸ்துவின் அவலம்பந மின்மை கஷாயமாம்.

(4) அகண்ட வஸ்துவின் அவலம்பந மின்றி யிருப்பினும் சித்த விருத்தி, ஸவிகற்ப ஆரந்தத்தை அநுபவித்தல், அல்லது சமாதியின் ஆரம்ப சமயத்தில் ஸவிகற்ப ஆரந்தத்தை யநுபவித்தல் ரஸாஸ்வாதமாம்.

3—13. மைத்திரி, கருணை, முதிதை, உபேகை என மைத்திரியாதி நான்காம்.

3—14. ஜாபுஜம், அண்டஜம், ஸ்வேதஜம், உத்பிஜ்ஜம் எனப் பூதக்கிராமம் (கூட்டம்) நான்காம்.

3—15. பிரஹ்மவித், வரன், வரியான், வரிஷ்டன் என பிரஹ்மவித்தாதி நான்காம்.

3—16. குடிசகம், பஹுதகம், ஹம்ஸம், பரமஹம்ஸம் என ஸர்பாஸம் நான்காம்.

3—17. அரத்தாம் பூமிகையின் வர்ணனமாம். தத்வ வித்தாயினும், கிலேச நிவிர்த்தியின் பொருட்டு இங்ஙனம் அஸம்பிரக்ஞாத ஸமாதியின் அபேகை அவனுக்கு இருக்கின்றது.

(1) அஸம்பிரக்ஞாத ஸமாதியின் பசு அய்வாதி போன்று வாக்கு நிரோதம் முதற் பூமியாம்.

(2) பாலன் ஊமை முதலியோர் போன்று மநந மில்லாத் தன்மை இரண்டாவதாம்.

(3) மூர்ச்சை போன்று அஹங்கார மின்மை மூன்றாவதாம்.

(4) சுழுத்தி போன்று மஹத்துத் தன்மை இன்மை நான்காம் பூமியாம் எனப் பூமி நான்காம்.

இப்பூமி நான்கையும் அபிப்பிராயம் செய்து மெள்ள மெள்ள உபாயத்தை அடைக எனப் பகவானுற் கூறப்பட்டிருக்கின்றது.

3—18. அத்தியாத்ம வித்தையின் பிராப்தி, ஸாதா சங்கம், வாசனையின் பரித்தியாகம், பிராண ஸ்பந்த நிரோதம் என யுக்தி நான்காம்.

சித்த சுஷ்பத்தின்கண் ஒரு யுக்தியே ஸாதநமாம். இதனால் முன்னதன்கண் திடத்தன்மை யில்லாக்கால் உத்தர ஸாதநத்திற் பிரவர்த்திக்க என எறிக.

3—19. சித, உஷ்ண, மிருது, கடின பேதத்தால் ஸ்பரிசம் நான்கு வகைத்தாம்.

4—1. அந்நமயம், பிராணமயம், மனோமயம், விஞ்ஞானமயம், ஆரத்தமயம் எனக் கோசங்கள்ஐந்தாம்.

4—2. சுரோத்திரம், த்வக், சக்ஷு, ஜிஹ்வை, கிராணம் என ஸாகேந்நிரியம் ஐந்தாம்.

4—3. சப்த, ஸ்பரிசு, ரூப, ரஸ, கந்தம் எனச் சப்தாதி ஐந்தாம்.

4—4. வாக்கு, பாணி, பாதம், பாபு, உபஸ்தம் எனக் கர்மேந்திரியம் ஐந்தாம்.

4—5. வசனித்தல், ஏற்றல், செல்லல், விடல், ஆர்த்தித்தல் என வசனாதி ஐந்தாம்.

4—6. பிரணன், அபரன், வியான், உதான், ஸமான் எனப் பிரானாதி ஐந்தாம்.

4—7. நகன், கூர்மன், க்ருகலன், தேவதத்தன், தஞ்சயன் என உபவாயுக்கள் ஐந்தாம்.

4—8. சித்தியம், கைமித்திகம், பிராயச்சித்தம், காம்யம், நிஷித்தம் எனக் கர்மம் ஐந்தாம்.

சித்திய கர்மம் செய்யாத விடத்துப் பிரத்திய வாய ஸாதகங்கள் ஸந்தியாவந்தனாதிகளாம். கைமித்திகம் புத்ரோத்தபத்திபாதியை நியமிக்கும் ஜாதேஷ்டியாதிகளாம்; பிராயச்சித்தம் பாப நாச ஸாதக கிருசர ஸார்தராயனாதிகளாம்; ஸ்வர்க்காதி இஷ்ட ஸாதகமாய ஜோதிஷ்டோமாதிகள் காம்யங்களாம், நாகாதி அஷ்ட ஸாதக பிரஹ்மஹத்தியாதிகள் நிஷித்தங்களாம் என விவேகிக்க.

4—9. சப்த தன்மாத்திரை, ஸ்பரிசு தன்மாத்திரை, ரூப தன்மாத்திரை, ரஸ தன்மாத்திரை, கந்த தன்மாத்திரை என ஸுக்ஷும பூதங்கள் ஐந்தாம்.

4—10. பஞ்சகிருத பிருதிவி, அப்பு, தேயு; வாயு, ஆகாசம் என ஸ்தூல பூதங்கள் ஐந்தாம்.

4—11. அஹிம்மை, சத்தியம், அஸ்தேயம், பிரஹ்மசர்யம், அபரிக்கிரஹம் என யமம் ஐந்தாம்.

4—12. செளசம், ஸந்தோஷம், தபம், ஸ்வாத் தியாயம் ஈஸ்வரப் ப்ரணிதாநம் என நியமம் ஐந்தாம்.

4—13. க்ஷிப்தம், மூடம், விக்ஷிப்தம், ஏகாக்ரம், சீருத்தம் எனப் பூமிகை ஐந்தாம்.

(1) லோக வாஸனை சாஸ்திர வாஸனை தேஹ வாஸனைகள் விருக்கும் சித்தம், க்ஷிப்த பூமிகையாம்.

(2) நித்திரை, ஆலஸ்யாதிகளால் கவரப்பட்ட சித் தம் மூட பூமிகையாம்.

(3) ஒருகாலத்து ஞானத்தோடு கூடிய சித்தம் க்ஷிப்தத்தினின்றும் கிஞ்சித் விசேஷத்தையுடையது விக்ஷிப்த பூமிகையாம். அவற்றுள், க்ஷிப்த மூடங்கட்கு ஸமாதித் தன்மைச் சங்கையே யின்றும். விக்ஷிப்தத் தின்கண்ணே ஸமாதித் தன்மைச் சங்கை யிருக்கின் றது. அந்நிய இருபூமியின்கண் ஸமாதியாம்.

(4) ஏகாக்ர மந்தின்கண் சத்ருப் அர்த்தம் தோ ம்றுகின்றது. கிலேசங்கள் நாசத்தை யடைகின்றன. எம் பந்தங்கள் கெடுகின்றன. நிரோதம் அபிமுக டாகின்றது. ஆதலால் ஸம்ப்ராஞ்ஞாத யோகம் ஏகா க்ர பூமிகையாம்.

(5) சர்வ விர்த்தி நிரோதரூப அசம்ப்ராஞ்ஞாத ஸமாதி நிருத்த பூமிகையாம்.

4—14. நித்தியப் பிரளயமும் அவாந்தரப் பிர ளயமும், தைநந்திரப் பிரளயமும், ப்ராஹ்மப் பிரளய மும், ஆத்தியந்திகப் பிரளயமும் எனப் பிரளயம் ஐந்தாம்.

(1) பிராணிகளினது சுழுத்தி நித்தியப் பிரளய ளாம்.

(2) ஆயிரம் சதுர்யுகம் பிரஹ்மாவின் திருமெனப் படுகின்றமையின் ப்ரஹ்மாவின் ஒரு தினத்தில் பதினான்கு மறுக்களினுடைய ஆதிபத்தியமும், பதினான்கு இரத்திரங்களுடைய ஆதிபத்தியமும், ஒருவர்க்கு நீங்கிவிடில், அங்ஙனக்குப் பிராப்தமாங்கால் ஆதிபத்திய அறுகல பரியந்தம் உண்டாகின்றது. அச்சமயத்தில் பதினான்கு அவதாரப் பிரளயங்கள் என்று கூறப்படுகின்றன. அவற்றிற்கு நைமித்திகப் பிரளயமென்றும், மன்வந்தரப் பிரளயமென்றும் பெயராம். இவற்றின்கண் யுகப் பிரளயங்களும் அந்தர்ப் பாவமாம்.

(3) பிரஹ்மாவின் ஸுஷுப்தி தைரந்திர(அன்று அன்றை)ப் பிரளயமாம்.

(4) பிரஹ்மாவின் காசாவஸ்தை பிரஹ்மப் பிரளயமாம். அப்பொழுது ஆகாசாதிப் பிரபஞ்ச மின்றிச் சத்ருபஞ்ச மாகத்திர மிருக்கின்றது. ப்ரஹ்மப் பிரளயத்திற்கு மஹாப் பிரளயமென்றும், பிராகிருதப் பிரளயமென்றும், ஸுஷுப்தி யென்றும் பெயராம்.

(5) முக்தாவஸ்தை ஆத்தியந்திகப் பிரளயமாம்; அச்சமயத்தில் அஞ்ஞானம் ஸர்வப் பிரகாரத்து மின்று. இவ்வாறு பிரளயம் ஐந்தாம்.

4—15. பரமேஸ்வரனினின்றும் ஜீவாத்மா பிரபய, ஆத்மாவினிடத்துப் பிரதீதிபாகும் கர்த்திருத்வாதிகள் ஸத்யம், சரீரத்திரயாவச்சிந்த ஆத்மா சங்கி, ஐகத்காரணத் தன்மையால் பிரஹ்மத்திற்கு விகாரித் தன்மை, காரணத்தினின்றும் பிரக்மாய பிரபஞ்சத்திற்கு ஸத்தியத் தன்மை எனப் பிராந்திகள் ஐந்தாம்.

4—16. (1) பிம்பப் பிரதிபிம்ப திருஷ்டார்த்தத்வால் பேதப் பிராந்தியினை நிவர்த்திக்க.

(2) ஸ்படிக, லோஹித திருஷ்டாந்தத்தால் பாரமார்த்திக கர்த்தருத்வப் பிரார்தியை நிவர்த்திக்க.

(3) சூரிய அக்ஷியை யுண்டாக்கும் கண்ணாடி திருஷ்டாந்தத்தால் விகாரத்தன்மைப் பிரார்தியை நிவர்த்திக்க.

(4) கடாகாச திருஷ்டாந்தத்தால் சங்கி என்னும் பிரார்தியை நிவர்த்திக்க.

(5) ஸ்வர்ண கடக, இருப்புக் கட்காதி திருஷ்டாந்தத்தால் காரணத்தினின்றும் பிரம்மாகப் பிரதீதியாகப் பட்ட பிரபஞ்சத்தின் ஸத்தியத் தன்மைப் பிரார்தியை நிவர்த்திக்க எனப் பிரார்தி ஐந்தினையும் நிவர்த்திக்கும் திருஷ்டாந்தம் ஐந்தாம்.

4—17. பிரஹ்மத்தில் ஜகத்து, பிரார்தியாற் பிரதீதியாகின்ற தென்பதன்கண் சுத்தியில் ரஜதமும், திரஜ்ஜுவின்கண் சர்ப்பமும், ஸ்தாணுவின்கண் புருஷனும், ஆகாயத்தின்கண் நீலத்தன்மை முதலியனவும், ஊஷா பூமியில் ஜலமும் என்பனவாய திருஷ்டாந்தங்கள் ஐந்தாம்.

4—18. ஆத்மக் கியாதியும், அஸத் கியாதியும், அக்கியாதியும், அந்யதாக் கியாதியும், அகிர்வசரீயக் கியாதியும் எனக் கியாதி ஐந்தாம்.

(1) ஸாங்கிய, பிரபாகரர்க்கு அக்கியாதி மதம் அங்கீகாரமாம்.

(2) பாட்ட வைசேஷிகர்க்கு அந்யதாக் கியாதி மதம் அங்கீகாரமாம்.

(3) விஞ்ஞாநவாதிகர்க்கு ஆத்மக் கியாதி மதம் அங்கீகாரமாம்.

(4) சூர்ப வாதிகட்கு அஸத் கியாதி மதம் அங்கே காரமாம்.

(5) வேதாந்த வாதிகட்கு அநிர்வசநீயக் கியாதி மதம் அங்கே காரமாம்.

4—19. அறித்தை, அஸ்மிதை, அஸுமையை, ஸ்பர்த்தா, அபிரிவேசம் எனக் கிலேசம் ஈந்தாம்.

(1) மலமுத்திராதிகளால் போர்த்தப்பட்ட ஸ்தூல சரீரமே நான் என்னும் அபிமாயம் அறித்தையாம்.

(2) தாபத் திரயத்தால் துக்காநுபவமே அஸ்மிதையாம்.

(3) இராகாதிகளால் திரஸ்கார அநுபவம் அஸுமையாம்.

(4) ஸுப்புருஷர்களின் தரிசனத்தின்கண் துவேஷ புத்தியால் நிஷேதிப்பது ஸ்பர்த்தமாம்.

(5) ஜனங்களை ஸந்தோஷப்படுத்தும் பொருட்டு அதற்கு உசிதமான கர்ம யத்ந துவேஷாதிகளைத் தரித்தல் அபிரிவேசம் எனப் பாவிக்க.

5—1. ஏக ரஸ வஸ்து மாத்திரமாகச் சித்தத்தின் அவ்வாகா விருத்தி விசேஷ அவஸ்தை, ஸம்பாஞ்ஞாத ஸமாதியாம். அது ஸவிகற்ப மென்றுங் கூறப்படுகின்றது.

அது மீண்டும் திருசிபாநுவித்தமும், சப்தாநு வித்தமும் என இருவகைத்தாம். திருசிபத்தோடு மிஸ்ரமாயது திருசிபாநுவித்தமாம். சப்தத்தோடு மிஸ்ரமாயது சப்தாநுவித்தமா மென விவேகிக்க.

விருத்தியினையும் அகண்டைகரஸ மாத்திரமாக உபஸம்ஹாரஞ் செய்து விருத்தியுடைய சித்தத்தின்

பிரளய பூர்வகம் வஸ்து மாத்ரமாக விருத்தல் அஸம்
ப்ராஞ்ஞாத ஸமாதியாம். அதுவே நிர்விகற்ப மென்றுங்

திருசிபாநுவித்த, சப்தாநுவித்த, நிர்விகற்பக
ஸமாதிகளே பாஹ்யாந்தர பேதத்தால் ஷட் ஸமாதி
யென வியவகரிக்கப்படுகின்றது.

(1) ஸத்வ, ரஜஸ், தமோகுண ரூபம், சாந்தி
கோர மூட விர்த்திகளாம். அவற்றுள், சாந்தி சுகத்தை
யும், ஒளதார்யத்தையும், வைவாக்யத்தையும் கொடுக்
கும். கோரமோ காம, லோப, குரோத, திருஷ்ணைக
ளாக் கொடுக்கும். மூடம் மோக, பிராந்தியைக் கொடு
க்கும். இந்த விர்த்திகள் ஹிருதயத்தின்கண் வெளிப்
பட்டுப் பார்க்கப்பட்டின், அவற்றின் திருஷ்டா, ஸாக்ஷி,
அதுஸ்யூதன் நான் என உண்டாவது திருசிபாநுவித்த
ஆந்தரீய ஸவிகற்பக ஸமாதியாம்.

(2) விருத்திகள் முக்குணரூப மாகலின், நான்
அஸங்கன் என உண்டாவது சப்தாநுவித்த ஆந்தரீய
ஸவிகற்பக ஸமாதியாம்.

(3) ஹிருதயத்தின்கண் இவ்விரண்டு விகற்ப
மும் தோற்றாதிருத்தல் அஸம்பிரஞ்ஞாத சமாதியாம்.
அதுவே நிர்விகற்பக மென்றுங் கூறப்படுகின்றது.

(4) அல்லது, அஸூயை முதலியவற்றின் திரு
ஷ்டா, ஸாக்ஷி, அதுஸ்யூதன் நான் என உண்டாவது
திருசிபாநுவித்த ஸவிகற்பக ஸமாதியாம்.

(5) ஸூர்பாதிகளீ னின்றும் அஸங்கன் நான்
என உண்டாவது சப்தாநுவித்தமாம்.

(6) இவ்விரண்டு விகற்பமும் தோற்றா திருத்தல்
நிர்விகற்பக ஸமாதியாம்.

5—2. காம, குரோத, லோப, மோக, மத, மாத்ஸ்யங்கள் அரி ஷட் வர்க்கங்களாம்.

5—3. இருத்தல், பிறத்தல், விருத்தி யடைதல், பரிணமித்தல், குறைதல், நசித்தல் என்பன ஷட்பாவ விகாரங்களாம்.

5—4. த்வக், மாம்ஸம், உதிரம், மேதை, மச்சை, அஸ்தி எனக் கௌசிகங்கள் ஆறாம்.

5—5. ஜரை, மரணம், பசி, தாகம், சோகம், மோகம் என ஷட்மிகள் ஆறாம்.

5—6. உபக்ரம உபஸம்ஹாரமும், அப்பாஸமும், அபூர்வதையும், பலமும், அர்த்தவாதமும் என தாத்தப்ய நிர்ணயத்தில் லிங்கம் அறுவகைத்தாம்.

(1) அத்வீதீய ஆத்யாவைப் பிரதிபாதித்தலால் சிருஷ்டிக்குப் பூர்வம் நாமரூப மின்றி ஸம்மாதிரமான் பிரஹ்மமாக இச்சர்வ ஜகத்தும் இருந்தது எனச் சார் தோக்கியத்தின் ஆரவது பிரபாடகப் பிரகாசனத்தில் “ஏ ஸௌமய! சிருஷ்டிக்குப் பூர்வம் இவ்வெல்லாம் ஸம்மாதிரமாக இருந்தன” என்னும் சுருதியால் பிரதி பாதிக்கப்படுவது உபக்ரமமாம்.

பிரதிபாதிக்கப்பட்ட இச்சர்வ ஜகத்தும் முற் கூறிய சத்ருபமே, அர்ய மின்று “இவ்வெல்லாம் இவ்வாத்மாயினதே” எனச் சுருதியின் முடிவில் பிரதி பாதிப்பது உபஸம்ஹாரமாம்.

(2) பிரகாசனத்தில் பிரதிபாதிக்கப்படுவதன் மத்தியில் தத் த்வமஸி என ஒன்பதுமுறை உபதேசத் தால் பிரதிபாதிக்கப்படுவது அப்பாஸமாம்.

(3) பிரமாணங்களின் மத்தியில் லக்ஷணையால் “அந்த ஓபபரிஷத் புருஷனைக் கேட்கின்றேன்” என்

னும் உபசிஷத் பிரமாணத்தால் அறியத்தக்கது ஆத்மா, இதரப் பிரமாணத்தா னன்று என்னும் விவேகம் அபூர்வதையாம்.

(4) பிராரப்த க்ஷபபரியந்தம் தேஹேந்திரியாதியி னிடத்து மித்யாப் பிரதீதி, பிராரப்தம் சேஷ மின்றி அடைபுங் காலத்து அதன் அப்பிரதீதி பூர்வகம் அத்வி தீய ஆத்ம ஸ்வரூபத்தால் இருக்கும் புருஷனுன தேவ தத்தனுக்கு “எதுவரை விடுபட வில்லை அதுவே நீண ளாம். அநந்தரம் ஸம்பத்தை யடைகின்றான்” என் னும் சுருதியால் பிரதிபாதிக்கப்படுவது பலமாம்.

(5) பிரகரணத்தால் பிரதிபாதிக்கப்படும் “உத் தம வுபதேசத்தைக் கேட்டல், உம்மை யங்கீகரித்தல் அங்கீகரித்தல், அறிந்தேன் அறிந்தேன்” என்னும் சுருதியால் ஸ்துதிக்கப்படுவது அர்த்தவாதமாம்.

(6) எவ்வனம் மண்ணினின்றும் உண்டாய கட சராவாதிகள் மண்ணோ டபிந்தமும், ஸ்வர்ணத்தினின்று முண்டாய கடக முகுடாதிகள் ஸ்வர்ணத்தோடு அபிந் தமும், அவ்வனமே காரணத்தினின்றும் ஜகித்த ஜகத்திற்குக் காரணத்தோடு அபிந்தமாம் என்று “விகாரமாய நாமதேயம் வாக்கு மாத்திரமாம்; மண்ணே ஸத்தியமாம்” என்னும் சுருதியால், பிரதி பாதிக்கப்படும் யுக்தி உபபத்தியாம்.

5—7. சிசுத்தன்மை, பால்யம், யௌவகம், கௌ மாரம். தாருண்யம், வார்த்தைக்கியம் என அவஸ்தை ஆறாம்.

5—8. பூர்வ மீமாம்ஸை, உத்தர மீமாம்ஸை, சப்தம், தர்க்கம், ஸாங்கியம், யோகம் எனச் சாஸ்திரம் ஆறாம்.

5—9. ஆஸ்வலாயக, ஆபஸ்தம்ப, பெளதாயக, காத்தியாயக, ஸத்தியாஷாடி, வைகாநஸம் எனச் சூத் திரம் ஆறாம்.

5—10. சிகைஷ, கல்பம், வியாகாணம், சீருத் தம், ஜோதிஷம், சந்தஸ் என அங்கம் ஆறாம்.

5—11. ஸ்நாகம், ஸந்தியாவந்தகம், ஜபம், ஹோ மம், தேவதாச்ச்சனை அதிதி பூஜை, வைஸ்வதேவம் எனக் கர்மம் ஆறாம்.

5—12. சமம், தமம், உபாதி, திதிகைஷ, ஸமா தாகம், சிரத்தை எனச் சம முதலியன ஆறாம்.

5—13. “அஜிஹ்வன், ஷண்டகன், பங்கு, அந் தன், பதிரன், முத்தன் என்னும் இவ்வாறு குணங்க ளால் பிக்ஷு மோகஷத்தினை யடைகின்றான். ஸம்ஸ்ய மின்று” என அஜிஹ்வாதி ஆறாம்.

(1) “இது இஷ்டம், இது இஷ்ட மன்று என எவன் புஜித்தும் ஆசக்தி அடையாது, ஹிதமும் ஸத் திபமும் அற்ப வசகமு முடையவனோ, அவன் அஜிஹ் வன் (சாக்கின்றிபவன்) எனப்படுவன்”.

(2) “இன்று பிறந்த பெண் குழந்தையைப்போல் பதினாறுவயதுடைய ஸ்திரீயையும், நூறுவயதுடைய ஸ்திரீயையும் பார்த்து, எவன் விகாரத்தை யடையவில் லையோ, அவன் ஷண்டகன்(நபும்ஸகன்) எனப்படுவன்”.

(3) “பிக்ஷுயின் பொருட்டும், அல்லது மல மூத் திர நிவிர்த்தியின்பொருட்டும் செல்பவனாயும், யோஜனை (எட்டுமைல்) தூரத்திற்கு மேல் செல்லாதவனாயும் இரு ப்பவன் எவன் அவன் எவ்விதத்திலும் பங்கு (நொ ண்டி) எனப்படுவன்”.

(4) “சென்றும், இருந்தும் எவனது நேதரம் தூரத்திற் செல்லாதிருக்கிறதோ, நான்கு திக்கிலும் பூமியிற் சென்றும் ஸந்திபாஸியாய அவன் அந்த (குருட)னெனப்படுவன்”.

(5) “ஹிதம், அஹிதம், மரத்திற்குப் பிரியம், சோகம், இவற்றைக் கொடுக்கும் வசநங்களைக் கேட்டும் எவன் கேட்க வில்லையோ, அவன் பதிரன் (செவிடன்) எனப்படுவன்”.

(6) “விஷயங்கள் எதிர்ப்பட்டும், இரத்திரியங்களிற் சாமர்த்தியம் இருந்தும் தூங்குபவன் போல் எவன் இருக்கின்றானோ அவன் முக்தன் எனப்படுவன்”.

5—14. “குலம், தகம், ரூபம், யொளவகம், ராஜ்யம், தபம் எனப் புறமதம் ஆறும்”.

5—15. குலம், கோத்தரம், ஜாதி, வர்ணம், ஆஸ்ரமம், நாமம் என்னும் பேதத்தால் பிரார்த்தி ஆறும்.

(1) கர்நாடக, திராவிட பேத அபிமாந வியவஹாரம் குலப் பிரார்த்தியாம்.

(2) விரவாமிதராதி வியவஹாரம் கோத்திரப் பிரார்த்தியாம்.

(3) பிரஹ்ம, சுஷுத்திரிய, வைசிய, சூத்திர பேத அபிமாந வியவஹாரம் ஜாதிப் பிரார்த்தியாம்.

(4) பதினெண் வருணங்களில் நான் சிரேஷ்டன் என்னும் அபிமாந வியவஹாரம் வர்ணப் பிரார்த்தியாம்; ஏனையவற்றிற்குப் பொருள் வெளிப்படையாம்.

5—16. வெண்மை, மஞ்சள், பச்சை, சிவப்பு, கருப்பு, புக்கைம் என்னும் பேதத்தால் ரூபம் அறுவகைத்தாம்.

5—17. மதூரம், புளிப்பு, உறைப்பு, துவர்ப்பு, உவர்ப்பு, கசப்பு என்னும் பேதத்தால் ரஸம் அறு வகைத்தாம்.

5—18. “ஸம்பூர்ண ஸீர்வரயம், வீர்யம், யசஸ், லக்ஷ்மி, ஞானைவராச்யம் என்னும் இவை ஆறும் பகம் எனப்படும்”. ஆதலால் இவை ஸீர்வரயாதி ஆறும்.

5—19. “பிராணிகளின் உற்பத்தி, மாணம், வருதல், போதல், வித்தை, அவித்தை, இவற்றினை அறிபவன் பகவானாவன்” ஆதலால் இவை உற்பத்தியாதி ஆறும்.

முற்புகன்ற பிரமாணம் என்கும் அறுபலப்தி, அர்த்தபத்தியுஞ் சேர்ந்து பிரமாணம் ஆறும்.

6—1. அஞ்ஞாநம், ஆவரணம், விக்ஷேபம், பரோக்ஷம், அபரோக்ஷம், அர்த்த நிவிர்த்தி, ஆர்த்தப் பிராப்தி என அவஸ்தை ஏழாம்.

ஆவரணம் இருவகைத்து; கூடஸ்த ரில்லை என்பது அபாராவரணமாம். அதனால் விளங்காமையால் கூடஸ்தரின்று என்பது அஸத்தாவரணமாம். பரோக்ஷ ஞாதத்தால் அஸத்தாவரணம் நிவிர்த்தியாம். அபரோக்ஷ ஞாதத்தால் அபாராவரணம் நிவிர்த்தியாம். அதனால் விக்ஷேப நிவிர்த்தி, அதனால் அர்த்த நிவிர்த்தியும், ஆர்த்தப் பிராப்தியு முண்டாகின்ற தெனப் பகுத்தறிக.

6—2. “சுத்த சைதந்யம், ஈஸ்வர சைதந்யம், ஜீவ சைதந்யம், பிரமாதா சைதந்யம், பிரமாண சைதந்யம், பிரமேய சைதந்யம், பல சைதந்யம்” என ஏழுவகைத்தாக, விபவகாரத்தால் கூறிய சைதந்யம் பேதத்தை அடைகின்றமையின், சைதந்யம் எழுவகைத்தாம்.

(1) மாயா உபாதி யின்றிய சைதர்யம் சுத்த மெனப்படும்.

(2) மாயா ஸம்பந்தத்தால் ஈஸ நெனப்படும்.

(3) அவித்தியா வசத்தால் ஜீவ நெனப்படும்.

(4) அந்தக்கரண ஸம்பந்தத்தால் பிரமாதா வெனப்படும்.

(5) அந்தக்கரண விர்த்தி ஸம்பந்தத்தால் பிரமாண மெனப்படும்.

(6) அறியப்படாத சைதர்யம் பிரமேய மெனப்படும்.

(7) அறியாத சைதர்யம் பல மெனப்படும்.

6—3. பூ, புவ, ஸ்வ, மஹ, ஜந, தப, ஸத்யம் எனப் பூராதி ஏழாம்.

6—4. அதல், விதல், ஸூதல், தனாதல், ரஸாதல், மஹாதல், பாதானம் என அதலாதி ஏழாம்.

6—5. “ஞாபூமி, முதல் சுபேச்சை, இரண்டாவது விசாரணை, மூன்றாவது ததுமானஸை, நான்காவது ஸத்வாபத்தி, ஐந்தாவது அசம்சத்தி, ஆறாவது பதார்த்தாபாவசி, ஏழாவது துரீயகாமி” எனப் பூமிகை ஏழாம்.

பூமிகை என்பது சித்தத்தின் அவஸ்தா விசேஷமாம்.

ஈண்டு மூன்று பூமிகை பிரஹ்மவித்தையின் ஸாதாமேயம்; பிரஹ்மவித்தையில் அந்தர்ப்பாவ மன்றும்; பேதத்தின் ஸத்தியத் தன்மைப் புத்தியை நிவிர்த்திக் காமையின். எவன் நான்காம் பூமிகையை யடைந்தனன் அவன் பிரஹ்மவித் தெனப்படுகின்றான். ஐந்தாம் பூமி

யில் கீர்விகற்பத்தால் அக்கால் ஸ்வயமே வெளி வருகின்றான் ; அந்த யோகி பிரஹ்மவித் வானும். ஆறு வது பூமியின்கண் பக்கத்தி லிருப்பவர்களால் போதிக் கப்பட்டு வெளிப்படுபவன் பிரஹ்மவித்வரியானாவன். இப்பூமியிரண்டும் சுழுத்தி என்றும் கூறப்படுகின்றது.

அஸம்பிரகஞ்ஞாத ஸமாதியைப் பிரதிபாதிக்கும் யோக சாஸ்திரங்கள் ஏழு பூமிகளை யடைந்த யோகி யின்கண்ணே முடிவு செய்கின்றன. இவ்வித யோகி வெளிக்கிளம்புத லின்றி கீர்விகற்ப ஸமாதியி லிருக்கின்றான். ஏழாம் பூமியி லிருக்கும் பரமஹம்ஸன் பிரஹ்மவித் வரிஷ்ட னென்று கூறப்படுகின்றான்.

6—6. “மௌனம், யோகாஸநம், யோகம், திதி கைஷி, அத்தியந்த சிதளத்தன்மை, இச்சை யின்மை, ஸமத்தன்மை இவ்வேழும் ஏக தண்டிகட்காம்” என்பதால் மௌனாதி ஏழாம்.

6—7. “ரஸம், உதிரம், மாம்ஸம், மேதை, மச்சை, அஸ்தி, வீர்யம் என்னும் இவை எல்லாத் தேஹத்திலும் ஆசிரபத்திருக்கின்றன” ஆதலால் இவை ஏழு தாதுக்களாம்.

புதிக்கப்பட்ட அன்னம், ரஸரூபமாகப் பர னை யடைவது ரஸமெனப்படும். இங்ஙனமே உதி ராதி யாண்டும் ரஸரூபத்தன்மை முதலியன அறிக.

6—8. தது வியஸநம், மனோ வியஸநம், தந வியஸநம், ராஜ்ய வியஸநம், விஸ்வ வியஸநம், உத்ஸாஹ வியஸநம், ஸேவக வியஸநம் என வியஸநம் ஏழாம்.

(1) தது வியஸநம் உண்டாயின், சரீரம் இளைத்த விட்டது என ஜீவன் துக்கத்தை யடைகின்றான்.

(2) மனோ வியஸநம் உண்டாயின், திருட்டு முதலிய பயத்தை யுடையவனாகின்றான்.

(3) கிரஹ வியஸநம் உண்டாயின், ஜீவன் கிரஹம் கேஷத்ரம் முதலியவைகளைச் சம்பாதிக்கும் இச்சை யுடையவனாகின்றான்.

(4) உத்ஸாஹ வியஸநம் உண்டாயின், ஜீவன் புத்ர களத்திராதி இச்சை யுடையவனாகின்றான்.

(5) லேவக வியஸந முண்டாயின், ஜீவன் அர்ய ராஜ்யத்திற் சென்று ஸகல தர்மங்களையும் ரக்ஷிக்கும் இச்சையுடையவனாகின்றான். எஞ்சியவற்றிற்குப் பொருள் வெளிப்படையாம்.

7—1. ஞானேந்திரியம் ஐந்து, கர்மேந்திரியம் ஐந்து, மனாதி நான்கு, பிராணாதி ஐந்து, ஆகாசாதி ஐந்து, காமம், கர்மம், அஞ்ஞாநம் இவை எட்டும் புரி என்னும் புரி அஷ்டகமாம்.

7—2. “பூமி, ஜலம், அக்சி, வாயு, ஆகாயம், மரம், புத்தி, அஹங்காரம் இவை எனது பிரந்தமான அஷ்டப் பிரகிருதிகளாம்.”

7—3. பமம், நியமம், ஆஸநம், பிராணபாமம், பிரத்யாஹாரம், தாரணை, தியாகம், ஸமாதி என அங்கம எட்டாம்.

இவற்றை நிர்விகற்ப சமாதிக் கு அங்க மெனச் சிலர் கொள்கின்றனர். இப்பகுத்தில் அஷ்டாங்கத்தின்கண் ணுள்ள ஸமாதி சப்தத்தால் ஸவிகற்ப மென்னும் பெயருடைய ஸம்பிரக்ஞாத ஸமாதி கூறப்படுகின்றது. ஸம்பிரக்ஞாத ஸமாதிக் கு இவ்வஷ்டாங்கங்க ளெனச் சிலர் கொள்கின்றனர். இப்

பகஷத்தின்கண் அஷ்டாங்கத்தின்கண் ணுள்ள ஸமாதி, ஸம்பிரக்ஞாதத்தினின்றும் பிரக் மென அங்கீகரிக்க. அங்காங்கிக்குப் பேதம் அவச்யமாகவின். ஆகவே விட்டுவிட்டு மீண்டும் ஆவிர்த்தி நியாமமாம். ஸாவதாரத் தால் மத்தியில் மறைப்பின்றி ஆவிர்த்தி, அஷ்டாங்கத் தின்கண் ணுள்ள ஸம்பிரக்ஞாத மென்னும் பெயரை யுடைய ஸாதன ஸமாதியாம். கிர்வாணத்தால் மறைப் பின்றி ஆவிர்த்தி அங்கி ஸ்வரூப ஸம்பிரக்ஞாத மென் னும் பெயரையுடைய ஸாத்நிய ஸமாதியாம். இப் பேதம் மூன்றுக்கும் விஷயம் ஒன்றாயினும் சித்த பரிபாகத்தின் தாரதம்மியத்தால் அங்கீகரிக்க.

(1) காசரணாதி அவயவ விசேஷ லக்ஷணத்தினை யுடைய பத்மக, ஸ்வஸ்திகாதிகள் ஆஸநங்களாம்.

இந்திரியங்களைத் தத்தம் விஷயங்களினின்றும் திருப்புதல் பிரத்தியாஹாரமாம்.

(2) அத்விதீய வஸ்துவின்கண் உள் இந்திரியத் தைத் தரித்தல் தாரணையாம்.

“தர்சனம், ஸ்பர்சனம், கேவி, கிர்த்தனம், குஹ்ய பாஷணம், ஸங்கற்பம், அத்யவஸாயம், கிரியா கிர்விர்த்தி யாய இம்மைதூத்தைப் புத்திமான்கள் அஷ்டாங்க மெனக் கூறுகின்றனர். இதனி னின்றும் விபரீத பிரஹ்மசர்பம் முமுகூக்களால் அநுஷ்டிக்கத்தக் கது”. என்பதால் இது அஷ்டாங்கமாம்.

(1) ராகபூர்வகமாக ஸ்திரீயாதி விஷயஞானம் தரிசனமாம். (2) ராகபூர்வகம் கிரியாதி விசேஷ ஜன்ய ஞானம் ஸ்பர்சனமாம். (3) ராகபூர்வகம் நகைத்தவாதி விபவஹாரம் கேலியாம். (4) அநுராகபூர்வகம் ஸ்திரீ யாதிபின் னெனந்தர்ய முதலியவற்றை வர்ணித்தல்

கீர்த்தமாம். (5) ராகபூர்வகம் இரகஸ்யத்தில் வார்த்தை பாடல் குற்றப் பாஷணமாம். (6) ஸ்திரீயாதி விஷயங் களைப் பார்க்கும் இச்சா விசேஷம் இது இருக்கிறது என்னும் ஸங்கற்பமாம். (7) இவனோடு ரமிப்பேன் என்னும் சிச்சயம் அத்யவஸாயமாம். (8) ராகபூர்வ கம் ஸ்திரீயாதி விஷய அதுபவ விசேஷம், கிரியா கிர விர்த்தியாம்.

7—4. தனவான், (ஓர் இடத்தில்) இருப்பவன், பண்டிதன், சக்ரவர்த்தி, குரோதி, மாயிகன், மிகச்செல் பவன், வாஹந்முடையவன் ஆகிய இவர்கட்கு உள்ளே அபிமானம் இருத்தவால் அந்தரங்க மதம் எட்டாம்.

7—5. பிருதிவி, ஜலம், அக்ஷி, சந்திரன், வாயு, ஆகாசம், சூரியன், ஆத்மா(புத்தி) இவ்வெட்டும் மூர்த்தி (சரீர) மதமாம்.

(1) பிருதிவி மதம் ஆவிர்ப்பவிக்கில் அக்ருணத் தால் பூரிக்கப்பட்ட ஜீவன், வஸ்திராதி இச்சை யுடைய வனாகின்றான்.

(2) ஜல மதம் ஆவிர்ப்பவிக்கில் ஸம்ஸாரத்தால் பூரிக்கப்பட்ட ஜீவன், எனக்கு இது அவஸ்யம் செய்யத் தக்கது என்னும் சிந்தையை யுடையவனாகின்றான்.

(3) அக்ஷி மதம் ஆவிர்ப்பவிக்கில் காம ரஸத்தால் பூரிக்கப்பட்ட ஜீவன், வரிதையின் போக இச்சையில் அதன் அதுகல விபாபா முடையவனாகின்றான்.

(4) சந்திர மதம் ஆவிர்ப்பவிக்கில், சிந்தையால் பூரிக்கப்பட்ட ஜீவன், செய்யப்படும் காரியம் உண்டாகு மா? அல்லது செய்யில் வேறுவிதம் உண்டாகுமா? என் னும் ஸம்சயத்தால் சும்மாவிருக்கின்றான்.

(5) வாயு மதம் ஆயிர்ப்பயிர்க்கில், செல்வதால் பூரிக்கப்பட்டவனாய் பரதேச இச்சை யுடையவனாகின்றான்.

(6) ஆகாச மதம் ஆயிர்ப்பயிர்க்கில், வாஹந்தால் பூரிக்கப்பட்ட ஜீவன், யானை குதிரை முதலிய இச்சை யுடையவனாகின்றான்.

(7) சூர்ய மதம் ஆயிர்ப்பயிர்க்கில், குரோதாக்கரி பூரிக்கப்பட்டு இது கொல்லத்தக்கது என்னும் இச்சை யுடையவனாகின்றான்.

(8) ஆத்ம மதம் ஆயிர்ப்பயிர்க்கில் அஹங்காரத் தால் பூரிக்கப்பட்ட ஜீவன், வித்தை முதலியவற்றால் எனக்கு ஸம்ஸாரமாக எவ் வறிந்திருக்கின்றான் என ஞானவானாகின்றான்.

7—6. “தபை, சங்கை, பயம், லஜைஜ, நிர்தை, குலம், சீலம், தாம் எனப் பாசங்கள் எட்டாம்”.

8—1. ஞானா - ஞானம் - ஞேயம், போக்தா-போ க்யம் - போகம், கர்த்தா - கரணம் - கிரியை என ஒரு பகூத்தின்கள் ஸம்ஸாரம் ஒன்பது வகைத்தாம்.

வேத பகூழ் மிருக்கின்றது. அங்ஙனமன்றோ, மஹா பூதங்கள் ஈர்து, ஞானேந்திய - கர்மேந்திரிய- பிராணாதிகள் ஈர்து, மனாதி நான்கு, ஸ்தூல சரீரம் ஒன்று, கர்மம் மூன்று, அவஸ்தை மூன்று, இவைகட் குக் காரணமாய் அஞ்ஞானமும் சேர்ந்து ஸம்ஸாரம் ஒன்பது வகைத்தாம்.

9—1 “இடை, பிங்கலை, ஸாஷுமீனை, கார்தாரி, அஸ்தி ஜிஹ்வை, பூஷா, பயஸ்விநீ, லகுஹா, அலம் புணா, சங்கிரி என நாடிகை பத்தாம்”.

(1) இடை சந்திர நாடியாய்; (2) பிங்கலை சூரிய நாடியாய்; (3) ஸுஷுமணை மத்திம நாடியாய்; (4) காந்தாரி தக்ஷிணநேத்திரத்திற்காய்; (5) அஸ்திஜிஹ்வைவாமநேத்திரத்தின்கண்ணாய்; (6) பூஷா தக்ஷிணகாதின் கண்ணாய்; (7) பபஸ்விரீ வாமகாதின்கண்ணாய்; (8) லகுஹா குதத்தின் நாடியாய்; (9) அலம்புஸா லிங்கத்தின் நாடியாய். (10) சங்கிரி நாபியின் நாடியாய் என விவேகிக்க.

9—2. ஹரி, பிரஹ்ம, ருத்ரா, இந்திர, வருண, ஈஸ்வர, பத்மோத்பவ (லக்ஷ்மி), பிருதிவி, ஸூரிய, சந்திரர்கள் எனக்கிரமமாக நாடி தேவதைகள் பத்தாம்.

9—3. பிராண வாயு நீலவர்ணம், அபாந வாயு பச்சை வர்ணம், வியாந வாயு கபிலவர்ணம், உதாநவாயு சந்திர வர்ணம், ஸமாந வாயு நீலவர்ணம், நாந வாயு மஞ்சள்வர்ணம், கூர்ம வாயு வெண்மைவர்ணம், கிருகல வாயு அஞ்சலவர்ணம், தேவதத்த வாயு ஸ்படிகவர்ணம், கருஞ்ஜய வாயு நீலவர்ணம் என வாயுக்களின் வர்ணம் பத்தாம்.

10—1. திக்கு, வாயு, ஸூரியன், வருணன், அஸ்வினி குமாரர், அக்ஷி, இந்திரன், உபேந்திரன் (விஷ்ணு), மிருத்யு, பிரஹ்மா, சந்திரன், பிரஹ்ஸ்பதி, கேஷத்திரக்ஞன், சிவன், ஈஸ்வரன் என அதிஷ்டாக தேவதைகள் பதினைந்தாம்.

10—2. அஸ்தி, சர்மம், ஸ்னாயு, மஜ்ஜை, திணம், மரம்ணம், சுக்ரம், பேரணிகம், ஸ்ரேஷ்டம், தூஷிகை, மலம், முத்திரம், கபம், வாதம், பித்தம் என அஸ்தி பாதி பதினைந்தாம்.

இப்பதினைத்தின் ஸமுதாய ரூபம் ஸ்தூல சரீர மென அறிக.

11—1. ராகம், த்வேஷம், காமம், குரோதம், லோபம், மோஹம், மதம், மாத்ஸர்யம், சுரிஷை, அஸூயை, தம்பம், தயை, அஹங்காரம், இச்சை, பக்தி, சிரத்தை என ராகாதிகள் பதினாறாம்.

இவற்றின் மத்தியில் பக்தி சிரத்தைகள் முக்தி க்கு ஹேதுவாம். இச்சையோ முக்திக்கும், பர்த்தத்திற் கும் ஹேதுவாகின்றது; ஏனைப், பர்த்த ஹேதுக்களாம் என விவேகிக்க.

11—2. கர்மேந்திரியம் ஐந்து, ஞானேந்திரியம் ஐந்து, பிராணாதி ஐந்து, அந்தக்காணமுஞ் சேர்ந்து பதினாறாம் லிங்கம் எனச் சிவ் கூறுகின்றனர். இதனை ஸூகூடம் சரீர மென அறிக.

12—1. “பிராணன் ஐந்து, மகம்-புத்தி, இந்திரி யம் பத்து, அபஞ்சிகிருத பூதத்தினின்று முண்டாய இவை ஸூகூடம் சரீரமும், போக ஸாதநமுமா மாக லின்” பதினேழு அவயவங்களை யுடையது லிங்கம் எனச் சிவ் பகூடமாம்.

13—1. முற்புகன்றதோடு சித்தமும், அஹங் காரமும் சேர்ந்து பத்தொன்பதாம் லிங்கம் என வேறு பகூடமாம்.

14—1. ஞானேந்திரியம் ஐந்து, கர்மேந்திரியம் ஐந்து, பிராணாதிகள் ஐந்து, சப்தாதிகள் ஐந்து, மகாதி ளான்கும் சேர்ந்து இருபத்து ளான்கு தத்துவ மெனச் சிவ் கூறுகின்றனர்.

15—1. முற் புகன்ற தத்துவங்களோடு பஞ்சீ கிருத பூதம் ஐந்து, அவஸ்தை மூன்று, சரீரம் மூன்று, அஞ்ஞானமும் சேர்ந்து முப்பத்தாறு தத்துவங்க ளெ னச் சிவ் கூறுகின்றனர்.

16—1. “இப்பொழுது எழுபத்தைந்து குணங் கள் கூறப்படுகின்றன.

அஸ்தி, மாம்ஸம், த்வக், நாடி, ரோமம் ஆகிய ஐந்தும் பிருதவியின் குணங்களாம்; பிருதவியின் அம்ச மென்றும் கூறப்படுகின்றது.

கபம், மூத்ரம், விபர்வை, சக்ரம், சோணிதம் ஐந்தும் ஜலத்தின் குணங்களாம்; அதன் அம்ச மென் றுங் கூறப்படுகின்றது.

பசி, ஆசை, தித்திரா, ஆலஸ்யம், ஸங்கம் ஐந் தும் அகதியின் குணங்களாம்; அதன் அம்ச மென்றுங் கூறப்படுகின்றது.

தூதில், நடத்தல், சுருங்குதல், விரிதல், தனிமை யாகுதல் ஐந்தும் வாயுவின் குணங்களாம்.

இராகம், த்வேஷம், பயம், லஜை, மோஹம் என ஐந்தும் ஆகாசத்தின் குணங்களாம்; அத னம்ச மென்றுங் கூறப்படுகின்றது”.

ஆகவே பிருதவிக் கு சப்த, ஸ்பரிசு, ரூப, ரஸ, கந்த ஸ்வரூப ஐந்துகுண முடைமையின், சப்தாதி ஐந்துகுண சம்பந்தமுடைய பிருதவியின்கண் இருபத் தைந்து குணங்கள் பிராபத்யாம்; ஒவ்வொரு சப்த குணதிகட்கு ஐந்து விசேஷ குணக்கன்மை கூறி யிருத்தலின்.

அங்ஙனமே, ஜலத்திற்கு இருபது குணங்களாம். அக்ரீக்துப் பதினைந்து குணங்களாம். வாயுவிற்குப் பத்துக் குணங்களாம். ஆகாசத்திற்கு ஐந்து குணங்களாம். இவ்வெல்லாம் ஒன்றுகூடி எழுபத்தைந்து குணங்களாகின்றன என்று வல்லுனரால் பகுத்தறிக.

17—1. 15-1-ல் முன்புகன்ற தத்துவங்களோடு காவலிகாரம் ஆறு, ஊர்மிஆறு, கோசம் ஆறு, சத்ருவரீகம் ஆறு, ஜகத் மூன்று, குணம் மூன்று, கர்மம் மூன்று, வசநாதி ஐந்து, ஸங்கற்பாதி நான்கு, மைத்திரியாதி நான்கு, அஞ்ஞாந அதிஷ்டாந ஈஸ்வரானினின்றும் பிரக்ரமய திக்கு, வாயு, ஸுரீர்பாதி அதிஷ்டாந தேவதை பதினான்கும் சேர்ந்து தொண்ணூற்றாறு தத்துவங்க ளெனச் சிலர் கூறுகின்றனர்.

ஆகவே அஸங்க அதிவிதீயப் பிரஹ்மத்தினைப் பிரதிபாதிக்கும் வேதாந்த சாஸ்திரத்தின்கண் பெரியோர் வசநத்தை பதஸரித்து அத்தியாரோப வசந்தால் ஸம்ஸாரகன் (பெயர்கள்) இருக்கின்றன வெனப் பிரதிபாதிக்கப் பட்டது.

இப்பொழுது அபவாத லக்ஷணமாம்.

அதிஷ்டாந மாத்திரமாக எஞ்சுதல் அபவாதமாம்.

ஆகவே, ஸர்வப் பிரபஞ்ச ரகிதப் பிரஹ்மம் நான் என்னும் பிரத்திய கபிரக் பிரஹ்ம ஞாந்ததால் மோகந் முண்டாகு மென்பது சித்தமாயிற்று.

வேதாந்த சஞ்ஞாப் பிரகரணம் ஸம்பூர்ணம்.

வீரசேகராய நமோ நமஃ.
சுபம் அஸ்து.

பிழை திருத்தம்.

பக்கம்.	வரி.	பிழை.	திருத்தம்.
முதுவுரை	12	144	142
7	13	5-6-7.	4-5-6.
"	15	2-வாணம்.	இல்லையென்ற நீக்க
11	9	தஸ்தூல	ஸ்தூல
"	14	ஸ-லிகும	ஸ-லிகும
12	2	ஜலாசமயம்	ஜலாசயம்
"	4	மாகலனும்	மாகலனும்
"	6	கோசம்	கோசம்
"	9	பென	பெனச்
13	25	விலகூணப்பிரஹ்ம	விலகூணப்பிரஹ்ம
14	2	அகர்த்ருப்பிரஹ்ம	அகர்த்ருப்பிரஹ்ம
15	3	சமஸ்த பிராணி	சமஸ்தப்பிராணி
"	10	ஸ-லிகும	ஸ-லிகும
17	2	ஸ-லிகும	ஸ-லிகும
"	10	விசிஷ்ட	விசிஷ்ட
19	1	விஷ்ணுகாம	விஷ்ணுகாம
"	5	சரீர	சரீர
20	1	{ கர்மத்தாற் காரியத்தாற்	{ கர்மத்தால் காரியத்தால்
"	19	பதார்த்தங்கட்கு	பதார்த்தங்கட்கு
"	23	பிரத்யகாத்மாக்களும்	பிரத்யகாத்மாக்கள்
"	25	தேவதத்தன்	தேவதத்தன் (காம)
"	26	சப்தங்கட்கு	சப்தங்கட்கு
21	16	வாச்சியார்த்தின்	வாச்சியார்த்தத்தின்